

بسمہ تعالیٰ

جہادِ رواں، جہیمِ رواں، ہر دمِ جواں ہے زندگی

تو اسے بچانے امروز و فردا سے نہ ٹاپ

اقبال

اسلام کا نظریہ حیات و ممات

مجلد

مفکر اسلام حضرت علامہ مظفر حسن صاحب ظفر اویسی

ناشر

پسرانِ حضرت علامہ مظفر اویسی صاحب محلہ پورہ رانی، مبارک پور، اعظم گڑھ

انتساب

میں اپنی اس مختصری تالیف کو اپنی مادر علمی

”دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم“ مبارکپور سے

منسوب کرتا ہوں۔ جہاں میں نے اپنے شفیق اساتذہ کے زیر سایہ

تعلیم و تربیت حاصل کی۔ پھر تقریباً ۲۲ برس تک تدریسی خدمات انجام دیں۔

مظفر حسن ظفر اوجہی

مبارکپوری

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

کتاب:	اسلام کا نظریہ حیات و مہمات
تالیف:	مفتی اسلام حضرت علامہ مظفر حسن صاحب ظفر ادہی
پروف ریڈنگ:	حضرت مولانا ڈاکٹر ثناء احمد صاحب اعظمی مبارکپوری
کمپوزنگ:	مولانا منظور احمد خیاتی ثنائی خیر آبادی (مصباحی کمپیوٹر پوائنٹ)
	زدا شریفہ ہائی اسکول مبارکپور اعظم گڑھ (یو پی)
سن اشاعت:	۲۵ جولائی ۲۰۰۳ء
تعداد اشاعت:	ایک ہزار (۱۰۰۰)
ناشر:	پیران مفتی اسلام علامہ ظفر ادہی صاحب قبلہ
	محکمہ پورہ رانی مبارکپور اعظم گڑھ (یو پی)

دعائیہ

حضرت علامہ و مولانا محمد اکرام الحق صاحب قبلہ

شیخ الحدیث مدرسہ خیر فیض عامہ اپور گھوسی (متو) یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و سلم علی رسولہ الکریم (الزکوة الرحمن)
مفکر اسلام حضرت مولانا مظفر حسن صاحب قبلہ ظفر الدینی مدظلہ العالی سے میرے قدیم
مخلصانہ تعلقات رہے ہیں۔ آپ کی علالت کی خبر پا کر ناچیز ۱۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ بروز دوشنبہ
بغرض عیادت حضرت کے دولت خانہ پر حاضر ہوا۔ آپ نے اپنی کتاب ”اسلام کا نظریہ حیات و ممات“
کا مسودہ پیش کیا۔ اور دعائیہ کلمات تحریر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ قلت وقت کی وجہ سے میں
بالاستیعاب کتاب کا مطالعہ نہ کر سکا۔ بہر حال حضرت کی یہ تصنیف عصر حاضر میں مسلمانوں کے لئے
آئینہ ہدایت ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی اس تصنیف لطیف سے قوم مسلم کو
حیات و ممات کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کو صحت کلی اور عمر میں برکت عطا فرمائے نیز
مزید کتاب تصنیف کرنے کی توفیق رفیق بخشے تاکہ قوم مسلم زیادہ سے زیادہ آپ کے علم سے مستفیض ہو
سکے۔ جہاں بہر الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم

محمد (کریم الرحمن) صلی اللہ علیہ وسلم

۱۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۳ھ

۱۱۶ گشتہ ۲۰۰۲ء بروز جمعہ

سطرے چند

پہلی طریقت حضرت مولانا قاری صوفی محمد صفی اللہ صاحب قبلہ سرور القادری
صدر مرکزی تنظیم اہلسنت بنارس

مفکر ملت حضرت علامہ مظفر حسن صاحب مظفر ادبی ملک کے نامور خطیب اور مقرر ہیں۔ مرکزی سیرت کمیٹی بنیاباغ کے شہرہ آفاق عظیم الشان تاریخی اجلاس میں ہر سال کمیٹی کی جانب سے مقررہ عنوان کے تحت خطاب فرما کر خراج تحسین حاصل کرتے رہے۔ مثلاً ”رحمۃ للعالمین“ ”اسلام اور کیونزم“ ”اسلام کا پیغام انسانیت و مساوات“ ”حقوق والدین وغیرہ۔ غرض جو بھی موضوع ہوتا اس پر آپ گہرائی سے روشنی ڈالتے۔ عموماً آپ کا موضوع غن کسی مخصوص طبقہ فکر کے لئے نہ ہوتا بلکہ اسلام کا وہ عالمی پیغام ہوتا جو ایک طرف قلب مومن کو ایمان و ایقان کے انوار سے جگمگا دیتا تو دوسری طرف مغرب زدہ لوگوں کو کچھ فکر بھی دیتا۔ دانشور طبقہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آپ کی تقریر سماعت کرتا۔ تقریر میں خصوصاً الحاد کے خلاف ایسے مواد ہوتے جو دماغوں میں اپیل سی مچا دیتے۔ اور آنکھوں کا پٹا کھل جاتا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن وحدیث کے علاوہ مستشرقین اور یورپی مفکرین کے حوالوں سے بھی بقدر ضرورت کام لیتے۔ اور یہ مولانا کے وسیع المطالعہ ہونے کی خوبی ہے۔ خطابت کے وقت ماحول پر سکون رہتا۔ سامعین ہمہ تن گوش ہوتے۔ بے محمل اور غیر ضروری نعرہ بازی گراں ہوتی۔ انداز بیان نہایت مہذب، مودب اور محتاط ہوتا۔ چنانچہ ایک بار مدرسہ مجیدیہ کے جلسہ دستار کے موقع پر آپ نے

اسلام کا نظریہ حیات و ممات

کسی مقرر کی تقریر کے بعد فرمایا تھا کہ ”احادیث نبویہ کے بیان میں بحد احتیاط ملحوظ دینی چاہئے الفاظ حدیث سے ہٹ کر صرف لذت بیان کے لئے حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں۔ احادیث کریمہ میں تو خود ہی لذت ہے۔“

حضرت علامہ کی تقریر کا ایک خاص پہلو ان کا سوز و دروں بھی ہے جو متاثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ﷺ کی بلکی سی بھی چنگاری ہوتی ہے محسوس کرتا ہے گویا علامہ اسے ہوا دے رہے ہوں اور وہ اندر ہی اندر آہستہ آہستہ سلگتی جا رہی ہو۔ مولائے کریم حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے آمین۔

عرصہ سے علامہ کے محبین و تلمیذین کی دلی خواہش تھی کہ تقریریں تو بہت ہوئیں اب کچھ تالیف تصنیف کی بھی ضرورت ہے تاکہ بعد والے بھی استفادہ کر سکیں لیکن علامہ کسی وجہ سے ٹالتے رہے یا پھر بقول ان کے ”موذ نہیں بن پارہا“ اور صورت حال یہ ہوئی کہ ۔

مفصل ہو گئے تو کی غائب اب عناصر میں اعتدال کہاں

آخر اصرارِ پیہم کے سبب کسی طرح آمادہ ہوئے اور حالات کی ناموافقت اور مزاج کی نامساعدت کے باوجود ”اسلام کا نظریہ حیات و ممات“ کے عنوان سے پیش نظر کتاب منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ جو در حقیقت علامہ کی ایک تقریر ہی ہے۔

لکھنے والے کا شکر ادا کروں یا لکھوانے والوں کی شکر گزاری، بہر حال حمد ہے اسی رب جلیل کو جس نے توفیق بخشی۔ اب آپ اس کتاب کو علامہ کی یادگار سمجھئے یا تمہک مرضی آپ کی۔

گدائے صوفی

محمد صفی اللہ سرور القادری

صدر مرکزی تنظیم ہلسدت بنارس

بسمہ تعالیٰ

عرض حال

محترم قارئین امیری زندگی کا زیادہ تر حصہ درس و تدریس کی انجام دہی میں گزرا اور اسی کے ساتھ مختلف عنوانات پر تقریریں کرتا رہا۔ تالیف، تصنیف سے ہمیشہ ہنگچا تار رہا۔ احباب و مخلصین اصرار کرتے رہے کہ کتاب لکھوں۔ مگر ان کی خواہش کی تعمیل نہ کر سکا۔ بہت پہلے میرا ایک مضمون ”نئی دنیا“ میں اس وقت شائع ہوا تھا جب غبیث رشدی کی کتاب ”شیطانی آیات“ منظر عام پر آئی۔ میں ڈاکٹر مولوی ثار احمد صاحب کی ڈپنٹری میں بیٹھا تھا اور وہیں پر اس کتاب کا کچھ حصہ اخبار میں پڑھا پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہیں ایک مضمون لکھ ڈالا جو ”نئی دنیا“ میں چھپا۔ اس کے بعد ایک کتابچہ ”لفظ کملی کا شرعی و ادبی جائزہ“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد اس کتاب کو لکھنے کا خیال اس وقت آیا جب گزشتہ سردیوں میں میں شدید بیمار ہو گیا۔ کمر کے درد سے میں اتنا مجبور ہو گیا کہ میرا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ اسی بیماری کی حالت میں خیال آیا کہ زندگی اور موت پر کچھ لکھوں جس کا میں نے ڈاکٹر مولوی ثار احمد سے اظہار کیا، انہوں نے اس کی زبردست تائید کی۔ پھر میں نے قلم اٹھا لیا۔ بیماری کی وجہ سے میں بستر پر لیٹ کر لکھتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا۔ جیسے جیسے میں لکھتا گیا ویسے ویسے صحت ملتی گئی آج میں کچھ چل پھر لیتا ہوں۔

کتاب کی تالیف میں مولانا عبدالرحمن صاحب رحمانی مبارکپوری کا ممنون ہوں کہ حوالہ کے لئے کتاب کی فراہمی میں انہوں نے کافی تعاون کیا۔ اور اگر ڈاکٹر مولوی ثار احمد صاحب نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ صبح غریب خانہ پر آ جاتے اور میری لکھی ہوئی تحریر کو نقل

کرتے۔ بیماری کے سبب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں جو کچھ لکھتا اس کو خود ہی نہیں پڑھ پاتا تھا۔ ڈاکٹر مولوی نثار احمد صاحب میری تحریر کو غور سے پڑھتے جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ پوچھ لیتے پھر اس کو نقل کر لیتے۔ ایسی صورت میں قوی امکان ہے کہ کچھ خامیاں ہوں جس کے لئے قارئین سے معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں مجھے میری غلطیوں سے آگاہ کریں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خود راقم کو اور اس کتاب کی تیاری میں تعاون کرنے والوں اور اس کی نشر و اشاعت میں ہاتھ بٹانے والوں نیز جملہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہونچائے اور میرے لئے اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

وما نزلنا على الله عز وجل وحياً الا بما هو عليه عهدي بالبينات والمنطق الحق

مظفر حسن ظفر ایضی مبارکپوری

محمد المبارک ۲۳ جماد الاولیٰ ۱۳۳۲ھ

100-746420

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم

پیش لفظ

میری پیدائش ۲۰ دسمبر ۱۹۱۹ء کو قصبہ مبارکپور کے ایک بڑے زمیندار گھرانے میں ہوئی ذرا ہوش سنبھالنے کے بعد اس وقت کے دستور کے مطابق محلے کے کسی گھر میں قرآن شریف پڑھنے لگا۔ پھر اردو تعلیم کے لئے میرا اور میرے ماموں زاد بھائی مولوی اشہد حسن انصاری کا مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم واقع محلہ پرانی بہستی میں داخلہ کرایا گیا۔ یہ وہ عمارت تھی جس کو میرے دادا شیخ عبدالوہاب انصاری اور ان کے بھائیوں نے دینی تعلیم کے لئے قوم کے نام وقف کیا تھا جس کی پختہ نقل میرے ماموں زاد بھائی مولوی اسرار الحسن انصاری اشرفی کے پاس موجود ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ۱۹۳۳ء میں ہم دونوں اعظم گڈھ شلی جارج ہائی اسکول میں داخل کر دیئے گئے وہاں میں ہائی گڈھ میں جتا ہو گیا جس کے سبب میں امتحان میں شریک نہ ہو سکا۔ اس طور پر ہم دونوں گھر واپس آ گئے یہی وہ زمانہ تھا جب قصبہ مبارکپور کے ارباب حل و عقد کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مدرسہ کی تعلیمی سطح کو اور اونچا ہونا چاہیئے۔ اس تجویز کو کمیٹی نے سرپرست مدرسہ حضرت محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے سامنے پیش کیا۔ اور حضرت نے فوراً اسے قبول فرمایا اور ادارہ کے لئے ایک نئے عظیم منصب مربی مدرسہ کا اضافہ فرمایا اور اس کے لئے جماعت کے سب سے بڑے عالم ماہر تعلیمات حضرت مولانا امجد علی صاحب علیہ الرحمۃ کا انتخاب فرمایا اور حضرت اقدس نے بطیب خاطر اسے قبول فرمایا پھر کمیٹی کی درخواست پر حضرت ہمارے گھر رونق افروز ہوئے اس وقت میں اپنے گھر کے صحن میں موجود تھا میں نے دیکھا کہ حضرت کی تشریف آوری کے بعد یک لخت سناٹا چھا گیا تمام حضرات سراپا مودب ہو گئے اس وقت

قصبہ کی اہم شخصیات ہمارے محکم میں موجود تھیں۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ حسب ذیل افراد قابل ذکر ہیں۔ میرے ماموں شیخ محمد امین صاحب انصاری صدر مدرسہ مولانا حکیم محمد عمر صاحب، مولوی فقیر اللہ صاحب، جناب قاری محمد شفیع صاحب علیہم الرحمۃ۔ نشاۃ ثانیہ کے لئے کسی بڑے عالم کے انتخاب کے مسئلہ پر مولانا حکیم محمد عمر صاحب علیہ الرحمۃ نے مربی مدرسہ کے ساتھ دیر تک گفتگو کی پھر اس کے لئے مربی مدرسہ نے استاد گرامی حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ کا انتخاب فرمایا اس طور پر حافظ ملت علیہ الرحمۃ ہمارے گھر اپنے ہمراہ آنے والے طلباء کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے اس وقت ہمارے لئے خور و نوش کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لئے نئے طالب علم جو بھی آتے سیدھے ہمارے گھر پہنچ جاتے لیکن طلباء کی تعداد جب کافی بڑھ گئی تو مدرسہ اشرفیہ کی بالائی منزل کی صفائی کرا دی گئی۔ اس کے بعد حافظ ملت علیہ الرحمۃ طلباء کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئے اشرفیہ کی پہلی منزل میں میرے استاد گرامی حضرت مولانا شمس الحق صاحب علیہ الرحمۃ فارسی اور پرائمری شعبہ کے صدر مدرس کی حیثیت سے اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے تھے۔ چونکہ انگریزی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اس لئے ایک روز حضرت حافظ ملت علیہ الرحمۃ نے میرے ماموں شیخ محمد امین انصاری صاحب سے فرمایا کہ ان بچوں کو مدرسہ میں فارسی تعلیم کے لئے داخل کر دو کیجئے یہ ان کے لئے انشاء اللہ بہت مفید رہے گا اس طور پر میں مدرسہ اشرفیہ میں پڑھنے لگا اور شرح سلم، ملاحسن تک پوری دہائی کے ساتھ پڑھتا رہا پھر کچھ دنوں کے لئے غدوہ چلا گیا۔ چونکہ گھر سے باہر رہنے کا عادی نہیں تھا بہت جلد وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر مدرسہ الاصلاح سرانمیر میں نے داخلہ لے لیا اور وہاں میں نے مسلم شریف، بخاری شریف، حجة اللہ البالغہ اور دیوان امر و القیس کے کچھ حصہ پڑھے لیکن افسوس کہ طبعی اکتاہٹ پھر آڑے آگئی اور میں بغیر سند فراغت لئے ہوئے گھر واپس آ گیا۔

یہ میرا مکمل بیکاری کا دور تھا شعر و شاعری کا پہلے ہی سے کچھ ذوق رکھتا تھا اور بیکاری کا مشغلہ شعر و شاعری سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے میں پورے طور پر اس میں غرق ہو گیا ایک روز میں ڈاکٹر مقبول تحریز آمد پوری کی ڈپنٹری میں بیٹھا ہوا تھا کہ مدرسہ اشرفیہ کا ایک طالب علم میرے پاس آیا اور

اس نے کہا کہ آپ کو حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ یاد فرما رہے ہیں میں فوراً اس کے ہمراہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت بخشی ہے اس سے کام لیتے تو اب تک بخاری شریف پڑھا چکے ہوتے اور فرمایا کہ ایک جگہ خالی ہوئی ہے اگر آپ پسند کریں تو مدرس کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہو سکتا ہے۔ "بیٹا ہمارا کام ہے اور بیٹھنا آپ کا" میں نے حضرت کی اس کریمہ پیش کش کو منظور کر لیا اور دوسرے روز سے پڑھنا شروع کر دیا حضرت حافظ ملت علیہ الرحمۃ کا یہ دو عظیم احساں ہے جس سے میں کبھی بھی سبک دوش نہیں ہو سکتا اگر حضرت نے مجھے شعر و شاعری کی دنیا سے نکال کر دینی درس گاہ میں نہ بونچایا ہوتا تو میں ایک معمولی درجہ کا شاعر ہوتا اور بس! قارئین امیری تدریسی زندگی کا آغاز تو ۱۹۵۰ء یا ۱۹۵۱ء میں ہو چکا تھا۔ تقریر اور خطابت کے میدان میں میں ۱۹۵۳ء میں قدم رکھا اور آغاز مدرسہ شمس العلوم کریم مدین پور گھوسی کے زیر اہتمام جسٹس عید میلاد النبی ﷺ کے اسٹیج سے کیا پھر کچھ دنوں کے بعد مدرسہ فیض عام خیرہ مداپور حضرت مولانا اکرام الحق صاحب مدظلہ کی دعوت پر حاضر ہوا اور وہاں کے اجلاس میں اب تک میری شرکت جاری ہے۔ ان جلسوں کے علاوہ چھوٹے بڑے اور جلسوں میں تقریریں کرتا رہا۔

ابھی میری تقریری زندگی کا آغاز ہی تھا کہ تبلیغ سیرت کا فرنس پٹنہ کے لئے دعوت نامہ مدہا وہاں غلامدین علوانی اہلسنت موجود تھے قابل ذکر سرکردہ شخصیتوں کے اسامے ترائی یہ ہیں۔ حضرت مولانا محمد قدیر صاحب بدایونی، مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب صدر تبلیغ سیرت کسپلی، حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب میرٹھی، حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب آگرہ، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کچھوچھوی، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب لکچر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، حضرت مولانا صوفی سلیم اللہ صاحب بناری میرے معاصرین میں مولانا مشتاق احمد صاحب لکھنؤ وغیرہ موجود تھے۔ تبلیغ سیرت کا فرنس کی صدارت حضرت مولانا محمد قدیر صاحب بدایونی نے فرمائی اور نظامت کے فرائض حضرت مولانا صوفی سلیم اللہ صاحب بناری نے انجام دیئے پسے اجلاس میں تقریر کے لئے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کے ساتھ مجھے رکھا گیا۔ پہلے میں نے تقریر کی اس کے بعد

حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نے۔ میں مولانا کے بنجیدہ اور پروقارب و لہجہ سے بہت متاثر ہوا کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نے مجھے علی گڑھ جلسہ، عید میلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مدعو کیا۔ وہاں بڑی تعداد میں یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء موجود تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تقریر کی وہاں خلاف قیاس اور ضرورت سے زیادہ میری پذیرائی ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد مولانا صوفی سلیم اللہ صاحب نے دوسری بار اپنے مرکزی سیرت کمیٹی کے جلسے میں مدعو فرمایا۔ یہ جلسہ سالانہ بنیاد باغ کے وسیع میدان میں ہوا کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بنیاد باغ کا سالانہ اجلاس میری تربیت گاہ ثابت ہوا میرے برادر بزرگ حضرت مولانا صوفی سلیم اللہ صاحب بنارس کی رہنمائی و حوصلہ افزائی نے مجھے قدم بقدم آگے بڑھنے کا سلیقہ بخشا۔ مولانا ہر مقرر کے لئے پہلے عنوان شائع کر دیتے یہ چیز میرے لئے بہت سودمند ثابت ہوئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد تنظیم اہلسنت مالتی باغ مدنیہ بنارس کے اجلاس میں بھی عنوان متعین کئے جانے لگے۔ اس طور پر دو عنوانات پر مجھے تیاری کرنی پڑتی۔ بنیاد باغ جلسہ کے مخلص کارکنان جو ہمیں داغ و غارت دے گئے، مثلاً صدر اجلاس حضرت مولانا صوفی سلیم اللہ صاحب علیہ الرحمۃ، ولی محمد بھائی، حاجی محمد یعقوب صاحب علیہم الرحمۃ کی جب یاد آتی ہے تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

ناظرین! تقریباً بیس برس تک تدریسی خدمات کے ساتھ تقریر و خطابت کا مشغلہ جاری رہا۔ پھر اچانک ۱۹۷۷ء میں دارالعلوم اشرفیہ کے اندر بڑا ہی بیجان خیز انقلاب برپا ہوا اور میں اس کی تند و تیز لہروں میں تھکے کی طرح بہ کر مدرسہ سے باہر آ گیا۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ مدرسہ سے میری علیحدگی پر استادگری حصرت حافظ ملت علیہ الرحمۃ خوش نہیں تھے۔ حضرت اقدس نے اپنے اکھ کا غلہ اس وقت بڑے واضح اعطاء میں فرمایا جب میں حضرت کی خدمت میں آخری وقت ملاقات کے لئے حاضر ہوا وہاں کافی لوگ موجود تھے ان میں جناب مولانا قاری محمد نجفی صاحب علیہ الرحمۃ، عالیجناب ماسٹر آفتاب صاحب اور مولوی

اسلام کا نظریہ حیات و مہمات

عنایت اللہ صاحب کے نام اچھی طرح یاد ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر بہت غم ک لہجہ میں فرمایا ”مدرسہ سے آپ کی جدائی پر مجھے بے حد دکھ ہے خیر سلاستی کا وقت قریب ہے“ اس کے بعد میں سہل پور پر وگرام پر چلا گیا۔ وہاں پر مجھے سانچہ رحلت کی اطلاع ہوئی۔ اور فوراً میں ”خری ربارت کے لئے حاضر ہو گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مدرسہ سے علیحدگی کے بعد بھی میں بے حضور وقت حافظ ملت علیہ الرحمة کے زیر سایہ رہ کر تقریریں کیں۔ پہلی مرتبہ جناب بخش باہری صاحب کے دوست کدہ پر در دوسری مرتبہ لال چوک کے محکم میں دونوں مجلسوں میں میرے لئے حضرت قدس نے ستائشی کلمات ارشاد فرمائے۔

مدرسہ سے علیحدگی کے بعد کا وقت میرے لئے سب سے زیادہ صبر آزما اور حوصلہ شکن بھی تھا بچے زیر تعلیم تھے۔ کوئی بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھا قصبہ سے کافی دور کچھ زمین ضرور باقی رہ گئی تھی لیکن کھیتی باڑی میرے بس کی چیز نہیں تھی اور وہ بھی مہار کپور سے بہت دور، معیشت کے لئے کوئی ہنر بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن یقین کیجئے کہ میں اس بارے میں ذرا بھی فکر مند نہیں تھا۔ مجھ سے میرے قلمس ترین طلباء اس بارے میں پوچھتے تو میں ان کو جواب دیتا کہ زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے لیکن چہرہ نہیں تم لوگ میرا چہرہ دیکھ کر بتاؤ کہ فکر مندی کے آثار ہیں؟ وہ کہتے کہ ہاں امول نا آپ تو بالکل مطمئن نظر آتے ہیں۔ میں ان سے کہتا کہ میں سوچہ ہوں اللہ کی رزائی پر میرا پورا ایمان ہے وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرمائے گا۔

ہاں میں اس بات سے ضرور فکر مند تھا کہ مادی غذا کا انتظام تو ہو جائے گا لیکن دینی اور روحانی پیاس میں کیسے بجھاؤں گا۔ کیونکہ مدرسہ اشرفیہ کے کتب خانہ تک اب میری رسائی ممکن نہیں تھی اس فکر میں میں جاتا تھا کہ ایک روز مولانا عبد الرحمن صاحب ابن شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی پریشانی کا ظہر کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے آپ بلا تکلف اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس طور پر مولانا کے توسط سے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی (صاحب مرعۃ العاج) کی خدمت

میں حاضر ہوا مولانا اس وقت موتی بند کے عار سے میں مبتلا تھے اور میں خود بھی اس مرض کا شکار تھا۔ میں جب کسی حدیث کی تخریج کے لئے مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا تو باوجود بی ادب سالی اور ضعیف و نقاہت کے میں نے مولانا کو کبھی ٹیک لگا کر بیٹھتے نہیں دیکھا پہلے تو ربانی ہی سب کچھ مجھ کو بتا دیتے اور میں مطمئن ہو جاتا لیکن پھر فرماتے کہ ٹھہریے اور اٹھ کر خود ایک کتاب نکالتے اس کو پڑھتے اور مجھے سمجھاتے پھر دوسری کتاب کھینچتے اور اس کو پڑھ کر سنتے میں منع کرتا رہ جاتا کہ اس کافی ہے اس عمر میں اس درجہ دماغ کی تارگی اور مستحصر علم میں یہ تو نہیں کہ سنا کہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا لیکن یہی مثال شاد و ناور ہی ملے گی۔ یہ ہے میری سرگزشت حیات کے نشیب و فراز، ارتقاء و انحطاط کی داستان۔

قارئین! یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ کسی بھی شخص کی سرگزشت پیدائش سے لے کر موت تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کا تعلق ماضی کے دور و راز دور سے ہوا کرتا ہے ماضی میں جو سیاسی، سماجی، علمی و روحانی حالات ہوتے ہیں ان سے اس دور کے لوگ متاثر ہوتے ہیں پھر وہی اثرات مسلماً بعد بسلسلہ منتقل ہوتے ہوئے موجود نسل تک پہنچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان گھر میں مسلمان، ہندو گھر میں ہندو، برہمن کے گھر میں برہمن، یوہندی کے گھر میں یوہندی، ملحد کے گھر میں ملحد، شیعوں کے گھر میں شیعوں جنم لیتے ہیں یہ سب اس کی واضح دلیل ہے کہ سرگزشت حیات کا تعلق ماضی کے دور سے ہوتا ہے پھر دنیا میں آنے کے بعد ہر شخص مختلف اسباب و عوامل کا اثر قبول کرتا ہے اس لئے ہر شخص کی انفرادی زندگی دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ماضی میں حالات کیا تھے۔

مورخ اسلام جناب مولانا قاضی الطبر صاحب مبارکپوری سرکاری کاغذات کے حوالہ سے

لکھتے ہیں:-

”تھریہ مبارکپوری میں عظیم گندہ جناب محلہ شرقی مسلمانوں کی
 بہت سی مسجدیں تھیں۔ یہی مسجد مبارکپوری تھی۔ یہی
 بنیا تھریہ نامہ ہے۔ اور وہاں علیؑ کی قبر ہے۔ یہاں
 ایک چوکی (مسجد) ہے۔ اور وہاں علیؑ کی قبر ہے۔“

اسلام کا نظریہ حیات و کمالات

عہد سلطان احمد بن محمد دکنی جو اپنے زمانے سے "شہرہ نشین حاکم اور حاکم دین
 ملک پر کٹر اسکندریہ کا رہنما تھا۔

کچھ دور جا کر لکھتے ہیں۔

"کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام کام آؤ تھا جو دکنی کا خطہ ہے

کلی دو چار ہو چکا تھا جو دکنی کے نام سے ہے

آپ اس کے نام کے بعد اس مقام نے اہمیت حاصل کر لی"

صفحہ ۳۴ پر بعنوان مذاہب اور فرقے تحریر فرماتے ہیں۔

"تہذیب و تمدن کے نام مسلمان ہندوؤں کے

سے ملتی ہوئی ہے مگر آخری دور میں دوسرے

دور سے بھی فروغ ملا۔ یہاں کے مسلمان ہندوؤں

کے ہی دور کے سب سے پہلے نوادان ہندو کے زمانے

میں نشین قرار دیا جاتا ہے"

کچھ دور آگے چل کر لکھتے ہیں۔

"اس دور کے نام ہی دکنی نام ہندوؤں کے

سے ہے مگر آج تک یہاں کا ایک طبقہ اس میں

پوری دلچسپی رکھتا ہے"

پھر تحریر فرماتے ہیں۔

"اس دور میں مسلمانوں کی ہندوؤں کے فرقہ کا نام دکنی

حقیقت میں ہی تھا جو مسلمانوں کے چھوٹے طبقہ کا نام ہے

کفر و کفر اس سب کے بعد آخر میں دکنی تہذیب خلیل کفر و کفر

در اصل چونکہ مسلمانوں کی حقیقت میں ایک طبقہ مسلمانوں

میں مسلمانوں کے فرقہ کا نام اور کفر و کفر کے نام سے مسلمانوں

کوئی فرقہ نہیں تھا البتہ یہاں کے مسلمانوں کی عبادتوں میں دکنی

مسلمانوں کی عبادتوں کا نام دکنی نام ہندوؤں کے بعد ہوا"

اس عنوان کے تحت کچھ اور آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں

"دکنی ہندوؤں کے نام کے بعد آخر میں مسلمانوں کا نام

(تقریباً ۱۹۰۰ء) دکنی ہندوؤں کے نام سے ہے۔ یہاں مسلمانوں کے نام

اسلام کا نظریہ حیات و ممات

شرق کے دور میں جن پور کر میں دیہ میں اس سلسلہ کو فروغ دینے والے حضرات
سے سلسلہ شیعہ کی تہذیب میں جو بہ فراخ رو رہا

آج کے چل کر رقم طراز ہیں کہ

"مبارک پور میں اس کے بعد گویا ایک پور کے اچانک چشت
کے دیار تھے جو مبارک شاہان مبارک پور نے یہاں رہ کر اس سلسلے
کے فیوض و برکات عام کئے ان تمام روحانی سلسلوں کے بعد
قصبہ میں شائع کچھ چھ سلسلہ رحمت و ولادت ہر طرف عام
قہار کو پہنچانے کے سب سے زیادہ فراخ روی کو حاصل تھا مبارک پور
اور سکھوں کے عام بنی سلسلوں کی حقیقت و حوت سے مراد تھے
انہوں نے کچھ بنی سلسلوں کی شریعتوں کے نام میں گویا
کاروبار بند کر کے ان کے مستند بنی سلسلوں میں سے کسی کی خدمت میں
مصر و مدینہ جاتے تھے

مؤرخ اسلام مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری کی مستند کتاب تذکرہ علمائے مبارک پور
سے جو اقتباسات انہیں کے لفظوں میں نقل کئے گئے ہیں ان سے میرے دماغ میں ایک سوال ابھرا کہ
حضرت سید رابعہ مبارک شاہ نے قصبہ کو آباد کیا اور راجگان مانک پور نے اپنے روحانی سلسلے کو فروغ دینا
چاہا تو قیاس یہی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قصبہ مبارک پور میں اسی سلسلے کو پذیرائی ہوتی جسب کہ تاریخ
گواہ ہے کہ حضرت سید رابعہ مبارک شاہ نے یہاں رہ کر اس کے فیوض و برکات عام کئے لیکن خلاف
قیاس بزرگان کچھوچھ کے روحانی سلسلے کو جو فروغ حاصل ہوا وہ کسی اور سلسلے کو حاصل نہیں ہو سکا۔
ناظرین! کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قیاس و روایت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن مقدر
میں کچھ اور ہوتا ہے بقول غالب:-

کے خبر کی وہاں جنبش قلم کیا ہے

یہاں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی سلسلے کے فروغ کے لئے سادات کرام
کی دوسری شاخ کو اس کے لئے منتخب فرمایا۔

حضرت سید راجہ مبارک شاہ علیہ الرحمۃ کے صدیوں بعد جب خانوادہ شریفہ

کے روحانی بزرگ مجدد سلسلہ اشرفیہ حضرت سید شاہ علی حسینی صاحب اشرفیہ میاں علیہ الرحمہ سید سیدہ نشیں سرکار کلاں مبارکپور تشریف لائے تو بڑی تیزی کے ساتھ اس سلسلے نے قبول عام حاصل کر لیا جیسا کہ مولانا قاضی اطہر مبارکپوری نے تحریر فرمایا اور دوسرے روحانی سلسلے چند برسوں کے بعد تقریباً ناپید ہو گئے۔

حضرت اشرفیہ میاں صاحب علیہ الرحمہ کی تشریف آوری پر اس وقت کے روح پرور مناظر میں نے خود بھی دیکھے ہیں ایک مرتبہ اس وقت جب حضرت ہمارے غریب خانہ پر تشریف لائے تھے اور بارہا جناب بابر علی کلشی اور ماسٹر آفتاب صاحب کے دولت کدہ پر جہاں حضرت کا ہمیشہ قیام رہا کرتا تھا۔

کچھ دنوں تک تعلیمی سلسلہ مدرسہ اشرفیہ کی پرانی عمارت واقع پرانی ہستی میں جاری رہا جب طلباء کی تعداد بڑھ گئی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ زیادہ وسیع اور مرکزی جگہ پر مدرسہ ہونا چاہیے حسن اتفاق سے سب سے زیادہ مرکزی مقام پر ہمارا احاطہ تھا جس کو میرے والد شیخ محمد سعید صاحب انصاری مرحوم چچی حافظ محمد رفیع صاحب اور میرے ماموں جناب شیخ محمد امین صاحب انصاری شیخ محمد عمر صاحب انصاری نے اپنے اپنے حصہ کی زمین دینی تعلیم کے لئے قوم کے نام وقف کر دی اس وقف نامہ کی بھی پختہ نقل جناب مولوی اسرار الحسن انصاری اشرفیہ کے پاس آج بھی موجود ہے۔ زمین حاصل کرنے کا مرحلہ ختم ہو گیا اب دشوار تر مرحلہ اس کی تعمیر کا پیش آیا اس وقت کے حالات کا نقشہ کن لفظوں میں بیان کروں یہ میرے لئے ممکن نہیں مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ چندہ کا قافلہ جب یہاں کے منفس وٹا اور نان شینہ کے محتاج سنی مسلمانوں کے گھروں پر پہنچتا تو اہل خانہ پر ایک ایوانگی سی طاری ہو جاتی تھیں ڈبڈبا جاتیں پھر اپنے گھروں کے موجودہ سارے سامان حتیٰ کہ پر سنے برتن بھی حاضر کر دیتے اور عورتیں اپنے جسموں سے زیورات اتار کر مدرسہ پر نچاؤ کر دیتیں کیا ان جذبات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟

قارئین! میرے کچھ حلوں سے مثلاً یہ کہ میری پیدائش ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی

میرے دادا اور ان کے بھائیوں نے مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم واقع پرانی بستی کی عمرت وقف کی اور جدید تعمیر کے نئے مرکزی جگہ پر احاطہ بھی وقف کیا۔ بادی النظر میں سمجھا جاسکتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی سابقہ حیثیت اور آباد اجداد کی داد و بخش پر فخر کرتا ہوں ایسا ہرگز نہیں یہاں میرا انداز فکر دوسروں سے مختلف ہے میں اپنے آباد اجداد کے کارناموں کو قابل فخر ہرگز نہیں سمجھتا ہوں۔ ہاں وہ میرے لئے باعث مسرت ضرور ہے کہ اس دور میں انہیں دینی تعلیم کی ضرورت محسوس ہوئی اور جائیدادیں اور احاطے وقف کئے اور اپنے لئے صدقہ جاریہ کا انتظام کیا۔ قابل فخر کارنامے مبارکپور کے ان مخلص و نادر مسلمانوں کے ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا اب ذرا متوجہ کیجئے میرے دادا شیخ محمد عبدالباقی صاحب مرحوم جو قصبہ و بیرون قصبہ ایک وسیع جائیداد اور مکانات و احاطے کے مالک تھے۔ اور اسی کے ساتھ قصبہ میں ریشم کے سب سے بڑے تاجر بھی تھے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ میرے دادا وغیرہ کے دور میں زمین کی کوئی قیمت نہیں تھی چند سو روپے میں کئی ایکڑ زمین خریدی جاسکتی تھی یعنی زمین کی قدر بہت کم اور روپے کی قدر بہت زیادہ تھی آج کے دور کے برعکس زمین کی قدر بڑھ گئی ہے اور روپے کی قدر بہت کم ہو گئی۔ اب اگر ایک ایکڑ زمین خریدنی ہو تو ماکھوں روپے کی ضرورت ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ ایک شخص جس کے پاس دولت و ثروت کی کمی نہیں اور بہت ساری زمینوں کا مالک ہے مگر وہ شخص کوئی مکان یا احاطہ قوم کے نام وقف کرتا ہے تو قابل فخر کیا ہے؟ فخر و مباہات کے لائق وہ مبارکپور کے غریب مسلمان ہیں جنہوں نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ مدرسہ پر نچھاور کر دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا حجم و وزن زیادہ ہو وہ نسبتاً کم حجم و وزن والی شے سے قدر و قیمت میں بھی زیادہ ہو دیکھئے ایک تولہ سونا ہے اور مقابلہ میں ایک کلو گرام گلاب ہے کہ حجم و وزن میں لوہا بہت زیادہ ہے۔ مگر سونا لوہا سے قدر و قیمت میں بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح غریبوں کی تھوڑی سی پونجی کے مقابلہ میں ہماری وقف کردہ جائیداد حجم و وزن میں بہت زیادہ ہے لیکن قدر و قیمت میں اس سے بہت کم جب مدرسہ اشرفیہ کی جدید تعمیر کا وقت آیا تو مبارکپور کے سنی مسلمانوں کا جو فداکارانہ عالم تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ خصوصیت کے ساتھ وہ روح پرور نظارہ آج تک میرے ذہن میں محفوظ و موجود ہے

۔ جب اہل حضرت اشرفی میاں عبد الرحیم نے اپنے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھا جس کی ترتیب اس طرح تھی پہلے اشرفی میاں رحمہ اللہ علیہ نے بنیاد رکھی ان کے بعد سرپرست حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر ان کے بعد مربی مدرسہ حضرت مولانا امجد علی صاحب عبد الرحیم نے ان حضرات کے بعد حضرت حافظ ملت علیہ الرحمہ اور دوسرے علمائے کرام نے سنگ بنیاد رکھا۔ پھر اہل مبارکپور میں سب سے پہلے صدر مدرسہ جناب شیخ محمد امین صاحب انصاری اور میں نے اس مقدس کام میں حصہ لیا اس کے بعد مبارکپور کے دوسرے حضرات نے رقت آمیز جذبات کے ساتھ سنگ بنیاد کا فریضہ انجام دیا۔

یہ ہے میری سرگزشت حیات پہلے ارادہ تو یہی تھا کہ سرگزشت بہت اختصار کے ساتھ پیش کروں لیکن بہتر معلوم ہوا کہ میری سرگزشت میں اشرفیہ کا ماضی و حال بھی تاریخ کی روشنی میں آجائے اس لئے مضمون کچھ طویل ہو گیا جس کے معذرت خواہ ہوں۔

مظفر حسن ظفر امین

مبارکپور، عظیم گڑھ

۲۶/۲/۲۰۰۶

(موت) وقف نامے کی نقل آخری صفحات پر مل چکے کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ومن
عسى المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويعلمهم الكتاب
والحكمة ' اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها
الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم
ترجمہ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو یعنی طیب خاطر اے قبول کر لو جب اللہ کا
رسول یہ کام کی طرف بلائے جو تمہارے لئے حیات بخش ہے۔

قارئین ' یہاں دو اہم باتیں خصوصیت کے ساتھ غور و فکر کی طالب ہیں پہلی بات یہ کہ وہ
شئی کیا ہے جو انسان کو حیات نو سے سرفراز کرتی ہے پھر دوسرا اہم ترین امر یہ ہے کہ وہ کون سی زندگی ہے
جو انسان کو بارگاہ نبوت سے ملتی ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ وہ حیات بخش چیز کیا ہے۔ امام ابن جریر
طبری تحقیق فرماتے ہیں "بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لله وللرسول اذا
دعاكم لِمَا يَحْيِيكُمْ" عن السُّدِّي قَالَ اَمَّا مَا يَخْيِيكُمْ فَهُوَ الْاِسْلَام. احيا
ثم بعد موتهم بعد كفرهم "حضرت سدی فرماتے ہیں کہ وہ اسلام ہے جس نے لوگوں کو ن
کے کفر سے موت کے بعد زندہ کر دیا۔ وعن قتادة (لما يحييكم) قال هذا هو القرآن
فيه الحياة والعفة والعصمة في الدنيا والآخرة فرماتے ہیں کہ وہ چیز یہی
قرآن ہے اس میں زندگی ہے عفت ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ وعن مُجاهِد في قول

اللہ تعالیٰ (لما یحببکم) قال الحق۔ ابن جریر طبری نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کیونکہ اس میں جامعیت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا مقدس رسول تمہیں قرآن کی طرف یا نماز کی طرف یا جہاد فی سبیل اللہ کی طرف بلائے تو بلا تاخیر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس کی تائید میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے: عن ابی ہریرۃ قال حرج رسول اللہ ﷺ علی ابی وھو یصلیٰ ھد عاء ای ابی ہالتعت الیہ ابی ولم یجئہ ثم ان ابی تحطف الصلوۃ ثم نصرف الی السبی ﷺ فقال السلام علیک ای رسول اللہ قال وعلیک السلام ما معک اذ دعوتک ان تحبیبی قال یا رسول اللہ کنت أصغری قال اقلع تجد فیما أوحی الی استجبوا للہ وللرسول اذ ادعاکم لما یحببکم قال ہلی یا رسول اللہ ﷺ لا اعود (تفسیر ابن جریر طبری سورۃ الانفال) غور کیجئے بندہ نماز بھی اہم عبادت میں مشغول ہے لیکن رسول کی پکار پر ایک لمحہ کی تاخیر روا نہیں۔ کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرض ہے۔ اور رسول کے جانے پر حاضر ہونا اللہ ہی کا حکم ہے اس حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ آپ نے بی کو کس لئے بلایا تھا کسی اور حدیث میں بھی قرآن، اسلام کسی مخصوص چیز کا ذکر نہیں ہے تو نماز مابقی سمجھا جائے گا کہ رسول کی پکار پر فوراً حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس لئے امام جریر نے مجاہد کے قول کو اختیار کیا ہے اس میں جامعیت ہے۔

سنن دارمی کی مستند حدیث سے اسی قول کی تائید ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث نہیں ہیں۔ لیکن وہ جو عبد اللہ بن عمر سے مروی ہیں کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا دوسری حدیث میں حضرت عبد اللہ بن ماریک حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو کچھ میں رسول اللہ ﷺ سے سنتا اسے لکھ لیتا اس سے میرا ارادہ یہ تھا کہ احادیث رسول یاد کر لوں۔

عن یوسف بن ماہک عن عبد اللہ بن عمر وقال کنت اکتب

كُلُّ شَيْءٍ اسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حُطَّةً فَبَهْتَنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا
تَكْتَلِبُ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْشُرُ بِتَكَلُّمِ
فِي الْغَضَبِ وَالرَّصَابِ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَيَّ فِيهِ وَقَالَ أَكْتَلِبُ هُوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَرَحَ
مِنَهُ إِلَّا حَقٌّ (باب من رخص في كتابة العلم سنن دارمی ج ۱ ص ۲۱)

ص ۲۱) حضرت یوسف بن مایک حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں جو کچھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے لکھ لیتا اس سے میرا ارادہ احادیث رسول ﷺ کو یاد کر لینا تھا پھر
قریش نے مجھے اس سے روک دیا اور کہا کہ تم ہر شی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو لکھ لیتے ہو
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں وہ غضب اور رضادونوں حالتوں میں بولتے ہیں تو میں
لکھنے سے رک گیا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی انگلی سے
پنے دامن مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد ہوا۔ اُكْتَلِبُ یعنی لکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے
قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس دامن پاک سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا اور نہ ہی نکلے گا
۔ اُكْتَلِبُ (لکھو) اس کی واضح دلیل ہے کہ آئندہ بھی کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلے گی۔

خلاصہ۔ جو لوگ حدیث رسول کے حجت ہونے سے انکار کرتے ہیں انہیں منصب
رسالت کی کچھ آگاہی ہے اور نہ قرآن عظیم کا صحیح مطالعہ قرآن ہی کا تو ارشاد ہے "مَا نَسَاكُمْ الْمُرْسَلُونَ
مُخَذَّبُونَ وَمَا سَاكُمْ عَمَّا كَانُتُمْ تَوَجَّهُونَ" اللہ کا رسول جو دعائے لے لیا اور جس سے روکے اس سے باز
رہو۔

میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ تحریر کی ہے اسے غور سے پڑھئے ارشاد باری ہے "لَقَدْ مَنَّ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ" اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بڑی ای احسان
فرمایا کہ انہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر آیات الہیہ کی تلاوت فرماتا ہے اور ان کا تزکیہ

نفس فرماتا ہے یعنی انہیں اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ یہاں رسول کا منصب صرف یہی ہے کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے اور اس پر پھر ویر کیجے کہ یہ کتاب کا مطلب کیا ہوا اور اس پر تو غور کیجئے و یعلمہم الکتاب والحکمة وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اہلِ سامان صی پر کرام جو قرآن پاک کے اولین مخاطب ہیں وہ تو اس بات کے محتاج تھے کہ رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور آج کا انسان تعلیم رسول سے بے نیاز ہو گیا اسے عقل قبول کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں جسے منصب رسالت سے آگاہی ہو جائے وہ قرآن اور احادیث صحیحہ کے درمیان بحث ہوئے کی حیثیت سے ہرگز تعریف نہیں کر سکتا صحیح حدیث ہے۔ (اوتیست الفسراں ومثلاً) مجھے قرآن عظیم دیا گیا اور اسی کے ساتھ اسی کے مثل اور یاد رکھئے، نئی شرائع کے بارے میں رسول نے جو کچھ ارشاد فرمایا ان میں کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی الہی کی روشنی میں فرمایا ہے۔ وما یسلط علی الہوی ان ہو الا وحی نبوی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا وہ یعنی ارشاد رسول وحی ہے جو اس کی طرف کی گئی ہے۔ وحی کی ایک قسم وہ ہے جسے وحی جلی اور وحی خلکو کہتے ہیں وہ قرآن ہے دوسری قسم کو وحی خفی اور وحی غیر متلو کہا جاتا ہے وہ احادیث صحیحہ ہیں جس کی قرآن کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی۔ غور کیجئے کیا احادیث صحیحہ سے ثابت احکام الہی کا انکار وحی الہی کا انکار نہیں ہوا؟ فما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فاستنبوا رسول جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس چیز سے باز رہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے اس صریح حکم کی نافرمانی نہیں ہوئی؟ العباد باللہ۔

محترم قارئین! اب جب کہ واضح ہو گیا کہ حیات بخش چیز کیا ہے تو آئیے اس کو سمجھ

لیں کہ وہ زندگی جو انسان کو بارگاہ رسالت سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟

ناظرین! زندگی کا ایک معنی جسے سب سمجھتے ہیں "یعنی روح کا جسم سے متعلق ہو جانا ظاہر

ہے کہ زندگی کا یہ معنی یہاں پر ممکن نہیں کیوں کہ خطاب زندوں ہی سے ہے اور یہ زندگی بچہ حکم ہمارے

لے کر دنیا میں قدم رکھتا ہے اس کو کسی پیغام سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کا ایک مفہوم اور بھی ہے اور یہ زندگی کا دور زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ وہ صرف حیوانات و بہائم تک محدود نہیں بلکہ جمادات، نباتات، حیوانات سب کو شامل ہے۔ یاد رکھئے قدرت نے ہر شے میں ایک درجہ کمال رکھا ہے۔ کوئی شے جب تک اپنے درجہ کمال پر فائز رہتی ہے یاد درجہ کمال تک پہنچنے کی اس میں صلاحیت راقی ہے تو وہ شے زندہ کہلاتی ہے۔ اور جو صلاحیت سے دور ہو جاتی ہے وہ مردہ کہلاتی ہے کائنات کا سب سے نچلے درجہ جمادات کا ہے دیکھئے زمین میں جب تک روئیدگی ہے کھیتیاں لہلہا رہی ہیں پودے اگ رہے ہیں۔ پھول کھل رہے ہیں، غنچے چمک رہے ہیں تو اس زمین کو زندہ کہا جاتا ہے اور اگر کھیت میں پودے اگے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن زمین میں صلاحیت روئیدگی موجود ہے اگر عزم ریزی کی جائے بیج ڈالے جائیں تو پودے اگ آئیں گے تو اس زمین کو زندہ کہا جائے گا۔ اور اگر طویل عرصہ تک مارش نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی اور ذریعہ سے اس کو سیراب کیا گیا زمین پورے طور پر بخر ہوگئی اس میں روئیدگی کی کوئی صلاحیت نہیں رہی تو اب وہ زندہ نہیں مردہ ہوگئی۔ قرآن عظیم نے دونوں حالتوں کو موت و حیات سے تعبیر کیا ہے اس کی قدرت و حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر فرماتا ہے "وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" آسمان سے پانی برساتا ہے اور پانی کی تاثیر سے زمین مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھتی ہے۔ دوسری معرفت حق کی نشانیوں کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے "وَمَا أُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" اور اس رزق میں سے جسے آسمان برساتا ہے اور زمین مرنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہے، جمادات میں موت و حیات کا تذکرہ تھا۔ جمادات سے اوپر نباتات کا درجہ ہے موت و زیت کی یہی دونوں حالتیں اس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ درخت میں جب تک بالیدگی ہے شاخوں میں چمک رہے ہیں، غنچے چمک رہے ہیں تو وہ درخت زندہ ہے۔ اور جب درخت میں بالیدگی ہو اور نہ شاخوں میں چمک ہو تو اب وہ درخت زندہ نہیں مردہ کہلائے گا۔

نباتات سے اوپر حیوانات کی منزل ہے غور کیجئے اس میں بھی موت و حیات کی دونوں

حالتیں پائی جاتی ہیں۔ شیر کی نوعی خصوصیت اس کی تیزی و جستی، بھالت و جسارت ہے جب تک وہ اپنا شکار خود کرتا ہے دوسرے جانور گیدڑ، لومڑی وغیرہ اس کی پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے بچے ہوئے شکار سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں تو شیر کی شیرانہ زندگی باقی ہے۔ اور شیر کامل اور سست پڑ گیا ہو اور خود لومڑی کے پیچھے چلتا ہو کہ اس کی پس خوردہ سے کچھ کھالے تو شیر اپنے نوعی درجہ کم سے گر گیا۔ وہ چلتا پھرتا تو ہے لیکن بحیثیت شیر کے اب وہ زندہ نہیں، چڑیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ شاہین کی نوعی خصوصیت فضاؤں میں اپنے شکار پر چھٹنا، پلٹنا اور اپنے شکار کو دبوچ لینا ہے۔ اب اگر گدھوں میں رہ کر زمیں میں لگا ہیں دوڑاتا رہے کہ اسے کہیں کوئی مردہ پڑا ہوا ملے تو اس سے اپنی بھوک مٹائے تو یقین کیجئے کہ وہ اپنے نوعی درجہ کمال سے گر چکا ہے۔ بحیثیت شاہین کے وہ زندہ نہیں مردہ ہے۔ بقول علامہ اقبال

وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہے کرکسوں میں

اسے کیا خبر کہ کیا ہے مردہ درسم شاہ بازی

ان مثالوں سے میں یہ حقیقت واضح کر رہا تھا کہ جب کوئی شے اپنے درجہ کم سے محروم ہو جاتی ہے تو زندہ نہیں مردہ ہو جاتی ہے۔ قرآن نے زمین کی انہیں دونوں کیفیت کو موت و حیات سے تعبیر کیا ہے۔ آئیے اب اس پر غور کریں کہ روئے زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سب سے افضل و برتر مخلوق، انسان کو تمام دوسری مخلوقات کے درمیان جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اور دیکھیں کہ اس کا درجہ کمال کیا ہے ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی جسامت یا حواس خمسہ میں دوسروں سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ جو چیز انسان کو تمام مخلوقات کے درمیان ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے۔ اسی کے سہارے وہ شیر، چیتے، ہاتھی، گینڈے کو اپنا مطیع بناتا ہے۔ دریاؤں کا رخ موڑتا ہے۔ غلاؤں میں پرواز کر رہا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی تخلیق فرمائی ہے اگر وہ اس کے مطابق چل رہی ہے تو انسان بحیثیت انسان زندہ ہے اور اگر عقل اپنے مقصد تخلیق کے خلاف سرگرم عمل ہے تو انسان اپنے درجہ کمال سے گر گیا۔ اب اس کی زندگی حیوانی زندگی ہے وہ انسانی زندگی سے محروم

ہو چکا ہے۔

محترم ناظرین! یہ سمجھنے سے پہلے کہ انسانی عقل صحیح راہ پر گامزن ہے یا نہیں ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ انسان کیا ہے؟ انسان ہر مخلوق سے زیادہ پیچیدہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے ان میں صرف روحانیت ہی روحانیت ہے۔ مادیت کا شائبہ تک نہیں۔ حیوانات و بہائم میں صرف مادیت ہی مادیت ہے روحانیت سے وہ قطعاً عاری ہیں اور ان دونوں کے درمیان انسان ہے اس میں مادیت بھی ہے اور روحانیت و ملکوتیت بھی۔ اور دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ کھانا، پینا، شہوت، حرص و طمع دوسروں پر غائب آنے کا جذبہ وغیرہ افعال بہیمیت کے تقاضے ہیں۔ غور و فکر، علم و معرفت، حسن و اخلاق، صبر و شکر، ایثار و قربانی، عبادت و عبادت یہ ملکوتیت کے تقاضے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جذبات کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں "کہ انسانی عقل کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے فرمائی ہے کہ وہ بہیمانہ جذبات پر قابو رکھ کر انہیں اپنے مطیع و فرمانبردار بنائے" انسان فی فلاح و بہبود اور اس کی روحانی کامیابی اسی طور پر ممکن ہے اور عقل کا منصب یہی ہے۔ اگر وہ اپنے منصب پر فائز ہے تو سمجھ لیجئے کہ انسان مردہ ہے اور اگر اس کے برعکس انسانی عقل بہیمانہ جذبات کے تابع ہو جائے تو اب وہ بحیثیت انسان کے زندہ نہیں رہا کیونکہ وہ اپنے درجہ کمال سے گر چکا ہے۔ یہ ہے انسان اور انسانی زندگی کا صحیح تصور۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ انسان نے جب بھی اپنی فلاح و بہبود اور کامیابی و فیروز مندی کے لئے راستہ اختیار کرنا چاہا تو کبھی بھی اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا اس کا نتیجہ رہبانیت، ترک لذات کا غیر فہری نظریہ حیات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً دو سو سال بعد رہبانیت کا نظریہ وجود میں آیا اس کے علمبرداروں نے کہا کہ انسان حقیقت میں فرشتہ ہے مادی خواہشات، جنسی تعلقات یہ سب انسان کے لئے عذاب ہے نجات کی راہ صرف یہی ہے کہ ان سب سے انسان کنارہ کش ہو جائے۔ ازواجی زندگی سے دور رہے۔ بیوی، بچوں، ماں، باپ کی محبت بھی دل سے نکال دے۔ یہی ایک شکل ہے جس سے انسان مادی خواہشات سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار

کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس غیر فطری نظریہ حیات نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے۔ میں ان کے تصور سے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں صرف ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ مصر میں ایک نوجوان شخص نے رہبانیت اختیار کر لی اور ماں باپ، بہن بھائی سب کو رد کر دیا بلکہ چھوڑ کر ایک خانقاہ میں بیوی بچہ لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں اپنی ماما سے مجبور ہو کر خانقاہ کے دروازے پر بیوی بچہ لے گئی اور رو رو کر التجا کرنے لگی بیٹے گھر واپس نہیں آتے نہ سہی۔ بس اپنی ماں کو اپنا چہرہ دکھا دو۔ بیٹے نے دروازہ کھولا نہیں اندر سے جواب دیتا ہے کہ ماں اب قیامت میں ملاقات ہوگی ماں دروازہ پر بیٹھی رہی سردیوں کا مار نہ تھا صبح کو بیٹے نے دروازہ کھولا تو ماں کی اس پاوری کے قدموں سے ٹکرائی۔

یہ رہبانیت کی تم غریبی "لارہبانیۃ فسی الاسلام" (اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں) اسلام کہتا ہے کہ جنت ماں کو ٹھکانے میں نہیں اس کے قدموں سے لپٹنے میں ہے۔ "ان الجنة تخت اقدام الأمہات" ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی رسول جہاد کی اجازت طلب کر رہے ہیں اللہ کے رسول ﷺ دریافت فرماتے ہیں گھر میں کون ہے؟ عرض کرتے ہیں ماں ارشاد ہوا "فلرمنہا فان لعلہ نعمت۔ خلیسہا" تم اپنی ماں سے وابستہ رہو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔

سبکی عابدوں اور راہبوں نے جو نظریہ حیات دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ صرف ان کے جذبات کا آئینہ دار تھا اس کا انسان کی ذات اور اس کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خیر وہ عقل انسانی کی غفلت کا دور تھا جیسا کہ کہا جا رہا ہے آج جبکہ عقل اپنے عروج پر ہے روز بروز نئے نئے انکشافات سے دنیا حیرت زدہ ہے۔

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں

موجیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائیگی

(مولانا حسرت موہانی)

ان تمام عقلی جولانوں اور سائنسی دریافتوں کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ انسان نے خود کو بھی

کچھ یہ ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں جدید دور کے ایک ایسے مفکر کا قول نقل کر رہا ہوں جس نے انسان کی ذات اور اس کی زندگی کا سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ فرانس کا مشہور مفکر نوبل انعام یافتہ کارل اپنی مشہور کتاب ”معلوم انسان“ میں لکھتا ہے اگرچہ ہمارے پاس علمائے سائنس و فلاسفہ کی فراہم کردہ معلومات کا بہت ذخیرہ جمع ہو گیا ہے تاہم انسان اپنی ذات کے چند پہلوؤں کو ہی اپنی گرفت میں لاسکا ہے۔ پوری طرح نہیں سمجھ سکا کہ انسان کیا ہے؟ چند پراگندہ اجزاء کے مجموعے کو سمجھ لیا ہے کہ یہی انسان کی حقیقت ہے۔ تاہم وہ جراثیمی خود ساختہ ہیں ”اس کھلے ہوئے اعتراف کے بعد چاہتے تھے کہ مغرب از سر نو اپنے افکار و نظریات کا جائزہ لیتا اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ لیکن دنیا طلبی کے جنون میں اس درجہ مبتلا ہو چکا ہے کہ چھ اور سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اسے فکر ہے کہ ہم نے انسان کو کلیسا کی حامی سے نہات دلا دی۔ انسان اب پورے طور پر آزاد ہے ترقی کے راستے سے تمام روکاؤں میں دور کر دی گئی ہیں۔ اب انسان عروج و ارتقاء کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ قدم بڑھا سکے گا جبر و استبداد سے نہات پانے کے بعد اب دنیا امن و سکون کی زندگی گزار سکے گی یہ ہے مغرب کا وہ خواب جو ہمیشہ کشمکش و تعمیر رہے گا۔

ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام دانے سودائے خام دانے سودائے خام

(علامہ اقبال)

مغربی مفکرین کا دعویٰ تو یہی ہے مگر دنیا دیکھ کر یہی ہے؟ ایک طرف اگر دولت و ثروت کا انہار لگ رہا ہے تو دوسری طرف بھوکے، پیاسے، مفلس و نادار انسانوں کی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ مزدوروں کا استحصال زیادہ بھیا تک شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایک طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور دنیا میں بخود بے ظلم کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں اسی کے ساتھ معشرتی فساد کا یہ عالم ہے کہ شرم و حیا، عفت و عصمت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ مذہب کی تمام اخلاقی قد ریں پامال ہو چکی ہیں۔

علامہ شفیق جو نیوری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے

وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم ہرا پتے تھے

روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے

پیشک کلیہ کا قلم یہ اسی ہویا تک تھا۔ کیسے کیسے دانشور، فلاسفہ اس کی سمجھت چڑھ گئے لیکن کلیہ کے پاس قتل و غارت گری، بربریت و سفاکی کے وہ وسائل نہیں تھے جو آج کے متمدن دنیا کے پاس ہیں۔

محترم قارئین اگر آپ جمہوریت و آزادی کے علمبرداروں کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ مغرب نے اگرچہ کلیہ کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی لیکن وہ اپنے وجود میں چھپی ہوئی بھیمت و درندگی کا پورے طور پر اسیر ہو چکا ہے۔ اب عقل خود، جہاں جذبات کے تابع ہو چکی ہے۔ بھیمت حکم کرتی ہو، ایسا معاشی نظام تیار کر دے کہ عام انسان فون کی دوست سرمایہ داروں کی تجویزوں میں آجائے لوگ بھوٹے مر رہے ہیں مرنے والے درندگی کے حکم پر عقل ہلاکت خیز اسلحہ تیار کر رہی ہے۔ عقل کا فعلی منصب تو یہ تھا کہ جہاں جذبات کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنائے نہ یہ کہ خود جذبات کے تابع ہو جائے۔

میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسان کی یہ کوتاہ نظری تاریخ کے مردود میں رہی ہے کہ اس نے اپنی ذات کے ایک جز کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ بس کل انسان یہی ہے۔ مسیحی عبادت گزاروں نے صرف مٹکوتی جز کو کھل انسان سمجھا اور ایک غیر فطری نظریہ حیات پیش کر دیا اور آج مغرب کے دانشوروں نے صرف نیکی پہلو کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ انسان میں بھیمت و مادیت کے سو کچھ نہیں، جس طرح رہبانیت نے مادی تقاضے کو پامال کرنا چاہا اور نتیجہ خود تباہ ہو گئی کیونکہ فطرت کے ساتھ جنگ میں انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ٹھیک اسی طرح مذہب بیزار مغرب کا طرز عمل ہے۔ مغربی دانشوروں نے سمجھا کہ اگر انسان فکر معاش سے نجات پا جائے اگر اس کے پاس ہر قسم کا سامان قییش موجود ہو تو پھر اسے پورے طور پر سکون میسر آ سکتا ہے۔ افسوس! کس درجہ فریب خوردہ ہے مغرب انسان کو چند مادی عنصروں کا مجموعہ مرکب سمجھ لینے سے انسان کی حقیقت بدل نہیں سکتی، انسان میں مادیت کے علاوہ روحانیت و ملکوتیت بھی ہے۔ وہ نہایت ملکوتیت کے بھی تقاضے ہیں جب تک انہیں بھی پورا نہ کیا جائے انسان کبھی

اسلام کا نظریہ حیات و ممات

بھی آسودگی حیات سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا آخر امریکہ میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان کس چیز کا غماز ہے۔ ایک بہت بڑا سرمایہ دار صبح کو اپنے بستر پر مردہ حالت میں پایا جاتا ہے تکیے کے نیچے ایک پرزہ رکھا ہے اس میں تحریر ہے "میں نے اپنی زندگی میں اتنی دولت کمائی کہ مجھے خود اس کا اندازہ نہیں، بیش و رام کے سرو سامان سے میرا گھر بھرا ہوا ہے لیکن ان سب کے باوجود کوئی اندرونی کرب ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتا" یقین کیجئے جو انجیمر ہیا نیت کا ہو اس سے کہیں زیادہ دردناک انجام روحانیت سے عاری تہذیب جدید کا ہونے والا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی

جوشاخ نازک پاشیانہ بنے گا ناپایدار ہوگا

کوئی بھی نظام حیات جو غیر فطری اصولوں پر مبنی ہو اس سے قلب و روح کو آسودگی میسر آ سکتی ہے نہ خود اسے استواری نصیب ہو سکتی ہے اس کی تباہی یقینی ہے، یورپ کا یہ دعویٰ کتنا مضحکہ خیز ہے کہ ہم نے مذہب کے تمام ادہام کو شکست دیدی ہے، اسے خبر نہیں کہ وہ خود سب سے بڑے وہم کی گرفت میں آ چکا ہے۔ عقل وہم کو کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ فرانس کا مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر لیوان پٹی کتاب "روح الاجتماع" میں لکھتا ہے کہ "جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل نے وہم کو شکست دے دی وہ عقلمنوں کی جنت میں رہتے ہیں" فلسفے کی اصطلاح میں وہم کو سلطان اسی لئے کہتے ہیں کہ وہم عقل پر ہمیشہ غائب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میبڈی کے حاشیہ پر ایک بڑی ہی بدیہی مثال پیش کی گئی ہے۔ ایک کمرے میں مردہ انسان کا لاشہ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی تنہا سونے کے لئے تیار نہیں ہوگا، عقل کہتی ہے یہ ایک جادو لاشہ ہے کچھ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ذرہ برابر جنبش کر سکتا ہے، اس سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہو لیکن وہم ذرا تا ہے اور آدمی ڈر کر کمرے سے باہر آ جاتا ہے یہ عقل کی وہم کے مقابلہ میں شکست ہے۔ عقل صرف وہم کے مقابلہ میں ہی شکست سے دوچار نہیں ہوتی بلکہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، عقل کی جذبات سے جب بھی تصادم ہوتی ہے عموماً شکست عقل ہی کو ہوتی ہے اس کے بارے میں صاحب ایمان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔۔۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے لوگ کاروبار

میں مشغول ہوتے ہیں یا کھیل کود میں دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک اسی وقت مسجد سے صدا بلند ہوتی ہے ”اللہ، کبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح“ لیکن کتنے لوگ اپنے مرغوب مشاغل سے دست کش ہو کر نماز کی طرف چل پڑتے ہیں؟ کچھ ایسے نیک بخت ہوتے ہیں جو دیاوی نفع چھوڑ کر عقبی کے نفع عظیم کے لئے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، جو لوگ نماز میں شریک نہیں ہوتے وہ زندہ تو ہیں لیکن ان کے قلوب مستحکم نہیں ہیں۔ دوسری مثال ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہے مسافر کا نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ اس کے سامنے ہے عقل کہتی ہے یہ دوسرے کا مال ہے تمہارے لئے قطعاً جائز نہیں کہ اس پر ہاتھ ڈالو مگر بہیمیت کا جذبہ درغلط ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے رکھ لو، پھر اتنی دولت کہاں ملے گی اگر وہ شخص نوٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو یہ عقل کی شکست ہے ایسا شخص قلب و روح کا مریض ہے اور اگر وہ شخص اللہ سے ڈر کر پرانے مال پر ہاتھ نہیں ڈالتا اور بہیمانہ جذبات کو شکست دیتا ہے تو اس کا دل سندرست و مستحکم ہے۔ تیسری مثال پر غور کیجئے ایک نوجوان شخص کے لئے سب سے زیادہ آزمائش کا وقت وہ ہوتا ہے جب کسی خوبصورت عورت کی طرف سے دعوت گناہ ہوتی ہو دور دور تک کوئی اور نہ ہو تو ایسے حال میں اپنے نفس پر قابو رکھنا آسان نہیں۔ کبروفہ آبادی مرحوم کا ایک شعر ہے۔

بہت مشکل ہے بچنا بد ملکوں سے خلوت میں بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا
اگر اس حال میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے نفس کو روک لیتا ہے تو یقیناً اس کا قلب صرف زندہ ہی نہیں بلکہ پورے طور پر مستحکم بھی ہے۔ اور ایسے پاکیزہ نفس کیلئے بڑی بشارت ہے صحیح حدیث ہے ”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آفتاب کی حرارت سے بچنے کے لئے کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ میں قسم کے لوگوں کو عرش کے سایہ رحمت کے نیچے پناہ دیگا ان میں ایک شخص وہ ہوگا جسے کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ یہ کہہ کر دور ہٹ گیا (انی اخاف اللہ) میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (تلمیذ حدیث) مکافئۃ القلوب میں ایک بڑی ہی سبق آموز حکایت ہے مصنف لکھتے ہیں ”کسی قبیلے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی یہ غریب گھرانہ کی تھی اس کا بچہ زاد بھائی دولت مند گھر کا چشم و چراغ تھا یہ اپنی بچا زاد بہن پر دل و جان سے فریفتہ تھا، بچہ زاد بہن کا

خاندانِ عمرت و تنگدستی سے مجبور ہو کر تلاشِ معاش میں گھر سے نکل پڑا لڑکی کا چچا زاد بھائی قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اس نے خیال کیا کہ اپنے ناپاک ارادہ کی تکمیل کا یہ اچھا موقع ہے بھوک پیاس سے خستہ حال لڑکی اب مزاحمت نہ کر سکے گی چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس نے کہا میں تم لوگوں کی پریشیاں دور کر سکتا ہوں اگر تم تیار ہو جاؤ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے پہلے دیکھ لو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے اس نے ہر خیمے کا چکر لگایا در کہ سب فطرت کی غیند سو رہے ہیں کوئی بھی بیدار نہیں ہے اب گناہِ عظیم اور ان دہوس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہ گیا تھا نو جوان جب بالکل قریب ہوا تو لڑکی نے پوچھا سب سو رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں لڑکی سوال کرتی ہے وہ ہمارا خالق و مالک پروردگار مالکِ یومِ جزا بھی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اس کی شان تو یہ ہے (لَا تَسْجُدُ لَهُ سِوَايَ اللَّهِ) اس کو نہ کبھی اونگھ آتی ہے نہ کبھی تیند۔ یہ سنتے ہی نو جوان کا دل اٹھ اٹھ اور اس کی زبان پر جاری ہو گیا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّیْ مَنْ کُل ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ اِیْسَیْے وقت میں گناہ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کا خوف اور آخرت پر غیر متزلزل ایمان ہے۔ اس کا اعتراف یورپ کے کئی اہلِ مفکرین نے کیا ہے۔

قارئینِ کرام! جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے فرانس کا ایسے مایہ ناز مفکر اپنی کتاب [ما معلوم انسان] میں لکھتا ہے۔ "اسکوں کا لہجہ اور پوچھویشوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ کتابوں کے باوجود دراز بردار ہے عقلی بڑھتی جا رہی ہے، جدید تعلیم نے انسان کو تمام اخلاقی بندشوں سے آزاد کر دیا ہے۔ ہر جائز و ناجائز راہ سے ان کے اندر زرِ طلبی کی آگ بھڑک اڑی ہے، اس کا علاج صرف مذہب ہے، مذہب ہی انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور وہ مادی ترغیبات سے بند ہو سکتا ہے"

قارئین! یہ مکمل حقیقت ہے کہ انسان کے اندر زرِ طلبی کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی چاہے وہ دوست کتنی ہی جمع کیوں نہ کرے۔ ایک صحیح حدیث ہے، پیغمبر اسلام روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "لَوْ کَانَ لِأَدَمَ وَادِیْیَا بَیْنَ الْعَمَلِ لَا تَعْبٰی وَادِیْیَا لَفَا" اگر کسی انسان کے پاس دو دی بھر کے بھی مال جمع ہو جائے تو وہ تیسری داوی کی تلاش کرے گا۔ دنیا کی حرص وہوس سے نجات کیسے مل سکتی ہے آپ نے اس کا بڑی مؤثر نفسیاتی علاج بتایا ہے۔ ارشاد ہے "اِذَا سَطَرَ اَخْبَکُمْ اِلٰی" میں

فصل فی المال فلیسظر الی من هو اسفل منه تم میں سے جب کوئی اپنے سے زیادہ دھندلے کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے سے کمتر کو بھی دیکھ لے۔ یعنی اپنے سے زیادہ غریب کو بھی دیکھ لے۔ اس حدیث کے روئی بیان کرتے ہیں کہ جب تک میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی تو مالداروں کیساتھ میرا فاضل وقت گزرتا تھا، میں ان کے خوبصورت مکانات اور اچھی سواریاں دیکھتا تو دل مسوس کر رہ جاتا کہ افسوس میں ان نعمتوں سے محروم ہوں، کاش یہ مجھے بھی میسر آ جائیں، لیکن جب سے میں نے یہ حدیث رسول سنی ہے تو اب میرا فاضل وقت غریبوں کے ساتھ گزرتا ہے اور خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ مل جائے تاکہ اس غریبوں کی مدد کر سکوں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نفسیاتی علان بتایا ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس سے حرص دنیا کے بجائے انسان میں صبر و شکر و عفت و ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اور یہی انسانیت کی روح ہے۔ اس کی مثال میں شیخ سعدی علیہ الرحمۃ بوستان میں اپنی ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں پیدل سفر میں تھا میرے دونوں جوتے ٹوٹ گئے تھے جب دمشق میں داخل ہوا تو لوگوں کو سوار یوں پر جاتے دیکھا، خیال ہوا احد اہل میں کتنے بد نصیب ہوں یہ لوگ اچھی اچھی سوار یوں پر چل رہے ہیں اور میں جوتے سے بھی محروم ہوں، اس خیال کا آنا ہی تھا کہ میری نظر دمشق کی مسجد پر پڑی وہاں میں نے ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھتے ہی دل میں جذبہ شکر پیدا ہو گیا، پروردگار تیرا کھل کھل کر شکر ہے کہ میں صرف جوتوں سے محروم ہوں یہ بچارہ تو اپنے دونوں پاؤں ہی سے محروم ہے۔

محترم قارئین! میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی چیز خلوت و جلوت دونوں میں انسان کو سناہ سے بچا سکتی ہے تو وہ صرف خدا اور آخرت پر کامل درجہ کا ایمان و ایقان ہے۔ اگر انسان کا تصور حیات یہ ہو کہ زندگی جو کچھ ہے وہ بس یہی دنیا کہ چند روزہ زندگی ہے اس کے بعد نہ کوئی دوسرا عالم ہے نہ اپنے اعمال و کردار کیسے کسی کے سامنے جوابدہ ہونا ہے تو ظاہر ہے موقع ملنے پر کسی گناہ عظیم کے ارتکاب سے باز رہیگا نہ کمزوروں پر ظلم و استبداد سے دریغ کریگا۔

علم جدید کی غیر معمولی ترقیوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن تمام ترقیوں کے باوجود

مرحلہ حیات میں وہ آج ہی منزل میں ہے جہاں دور جاہلیت میں عرب کے مشرکین تھے۔ مشرکین عرب کا نظریہ حیات قرآن شریف نے بیاں کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے سامعے عقیدہ آخرت پیش فرمایا تو وہ حجت سے کہنے لگے **الذابتسا کساہا ربنا یوعطی ما آئنا** **لصفوئوں و آملوہ الاولوں** "وہ کہنے لگے یہاں ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جائے گا تو یہ پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائیگا اور کیا ہمارے آباء و جداد جو پہلے زمر گئے ہیں انھیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائیگا۔ زندگی سے ہارنے میں ان کا تصور خفیک وہی تھا جو اور جدید کے ملاحدہ کا ہے وہ کہتے ہیں **ان ہی الا حیانا الذلینا نموت و نحیا و ما نحن بسبعوئیں** "ہماری زندگی بس یہی دنیاوی زندگی ہے اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آج مذہب بیزار فلان۔ مذہب کا بھی یہی نظریہ حیات ہے وہ کہتے ہیں اس عالم کے بعد نہ کوئی دوسرا عالم ہے نہ اس دنیاوی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے۔ اس لیے جس طرح ممکن ہو دنیا کی دوست، بڑا دوست، مسلمان پیش و عشرت زیادہ سے زیادہ جمع کر لو۔ اس تصور کے بعد انسان کا مقصود حیات اس نے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ "بہر ہمیشہ کوشش کہ عالم دوبارہ نیست۔"

محترم ناظرین! اس تصور حیات کا منطقی نتیجہ باہم تصادم، قتل و غارتگری، فتنہ و فساد ہے۔ قدرت نے دنیا میں کوئی چیز نامحدود مقدار میں نہیں پیدا کی، مسلمان خور و نوش ہو، یا تیل، پتھر، ہر چیز کی ایک متعین مقدار میں موجود ہوتی ہیں، اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ میں دنیا کی ہر نعمت زیادہ سے زیادہ حاصل کروں۔ یاد رکھئے طلبکار جتنے زیادہ ہوں گے ہر شخص کا حصہ تباہی کم ہوگا مثلاً مجلس میں اگر ایک من بند تقسیم کئے جائیں تو فرض کیجئے ہر ایک کے حصے میں دالہ و آ میں سے دار اگر جمع ہو گنا ہو گیا تو حصہ آدھا ہو چلا گیا، اور ہر شخص کی خواہش ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملے نتیجہ یہی ہے جہاں مار پیٹ شروع ہو جائیگی۔ دور جدید میں جتنی بھی جنگیں برپا ہوئیں یا ساری ہیں وہ اسی بات کا نتیجہ ہیں کہ ہر ملک موجودہ ذخائر پر اپنا قبضہ چاہتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کا مقصود حیات دنیاوی نعمت اور مال و زر کا زیادہ سے زیادہ حصول ہے تو شک

اسلام کا نظریہ حیات و ممات

وجدان، فتنہ و فساد سے بچنا ناممکن ہے۔ اور اگر مقصود حیاتِ ثوابِ اخروی و رضائے الہی ہے تو کسی غمراہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کا معاملہ اس دنیا سے مختلف ہے۔ آخرت کے طبکار جتنے بڑھتے جائیں گے، ثواب بڑھتا جائیگا دیکھئے آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا اور اگر جمعہ عمت سے پڑھیں تو ستائیس نمازوں کا ثواب پائیں گے۔ پھر جتنی بڑی جماعت ہوگی ثواب اور زیادہ ہوگا پھر ہا ہم تصادم کا کیا سوال۔ بلکہ ہر شخص فطرۃً دوسرے طبکار آخرت سے محبت کرنے لگے گا کہ اس کی وجہ سے مجھے ثواب زیادہ ملا۔ العرض دینا میں امن و سلامتی قلب و روئے کی سودگی کے لئے ضروری ہے کہ انسان کا مقصود حیات دنیا میں نہیں عقی کو قرار دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا و دنیا کی گونا گوں نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے پیدا کی ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائے۔

مگر اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ دنیا کیساتھ اس طرح چپک کر رہا جائے۔ مگر یہی برپا ہو جائے اسلام نہ فرق فی الدنیا کی اجازت دیتا ہے اور نہ ترک دنیا کی۔ ایک بزرگ نے بڑی آسان مثال سے اس کو واضح کیا ہے فرماتے ہیں فرض کرو ایک حوض شہد سے بھرا ہوا ہے کچھ چوئیاں ہیں جو اپنے سوراخوں سے باہر نہیں آئیں حوض سے دور رہیں۔ اور کچھ ایسی ہیں کہ شہد سے بھرے ہوئے حوض کو دیکھا اور حوض میں گر گئیں تاکہ زیادہ شہد کھائیں۔ تو ظاہر ہے ان کے لئے ہلاکت ہے سوائے کچھ نہیں ہے۔ اور جو نہیں آئیں اتنی بڑی نعمت سے محروم رہ گئیں۔ یہ تارک الدنیا و طالب الدنیا کی مثالیں ہیں۔ اور ہوشمند چوئیاں وہ ہیں جو حوض کے کنارے رہ کر حسب ضرورت کھا لیتی ہیں وہ اپنے کو ہلاکت سے بھی بچا لیتی ہیں اور اتنی بڑی نعمت سے محروم بھی نہیں ہوتیں، یہی اعتدال کی راہ ہے۔ اور اسلام اسی اعتدال کا مطالبہ کرتا ہے وہ کہتا ہے پاکیزہ رزق جو اللہ نے پیدا کیا ہے کھاؤ، کلو من طیبات ما رزقناکم "ارشاد خداوندی ہے" هل من حرم ربة الله التي اخرج لعباده والطيبات من السمور ذق "آپ کیسے کہ سامان زیبائش اور پاکیزہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا فرمایا ہے اسے کس نے حرم کر دیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ اسراف و تذریر سے بچتے

رہو۔ اسلام دنیاوی نعمتوں سے متمتع ہونے کی اجازت دیتا ہے ترک دنیا کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ”لا رهبانية في الاسلام“ اسی دنیا کے ذریعہ آخرت تلاش کرو یہی دنیا آخرت کی بھتی ہے۔ ”الدين مردعه الاخرة“ قارون اپنے زبردست مالی وسائل اور دوستی کی بنا پر اپنی قوم پر ظلم کرنے لگا ان کا شغاف کرنا تھا انکو تغیر سمجھتا تھا، ارشاد ہے ”ادفان له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين“ وابتع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تتبع الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين۔“ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا اتر امت اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کی بھی تلاش کر۔ یعنی اس کے ذریعہ دار آخرت طلب کر اور اپنے دنیا کے حصے کو بھی فراموش نہ کر۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور دنیا میں فساد کی خواہش نہ کر۔ اللہ تعالیٰ مصلحتین سے محبت نہیں کرتا بلکہ آخرت کے دار نعیم تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔

ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا خداوند میں کیسے سمجھوں کہ تو مجھ سے راضی ہے، ارشاد ہوا موسیٰ! میرے بندوں کو دیکھو، اگر وہ تم سے خوش ہیں تو سمجھو کہ تمہارا خدا بھی تم سے خوش ہے۔ اللہ سے محبت کا راستہ یہی ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے۔ انکے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردانہ روش اختیار کی جائے۔ ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ ان کی دلچسپی کی جائے۔ قرآن پاک نے اللہ سے محبت کرنے والوں کی یہی شان بتائی ہے۔ ارشاد ہے ”ونظمعون الطعام على حده مستكبين“ واسبأ السماء نطمعكم لوجه الله لا نريد منكم حرا ولا شكورا“ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قییموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کھانا صرف اللہ کے لئے ہے ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی قسم کی شکرگزاری اللہ تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ تم اس کے بندوں

کو خوش کرو۔ اس کا دکھ دور حتیٰ الوسع دور کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک حدیث جو صحیحین میں ہے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْفَسْلِمُ أَحْوُ الْعَسِيدِ لَا يَطْلُمُهُ وَلَا يَسْلُمُهُ، وَمَنْ كَرِهَ حَاجَةَ أَحِيهِ كَارَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ عَرَجَ عَنِ مُسْلِمٍ مَرَحَ اللَّهُ لَهُ كَرْبَةً مِّنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَمَنْ سَبَرَ مُسْلِمًا سَبَّرَهُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ** ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اسے مصائب کے حوالے کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ اس کا دور فرمائے گا۔ اور جو مسلمان کسی مسلمان کے پیوں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے میوب پر پردہ ڈالے گا۔

ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے عرض کی پردہ کار میں تجھے کہاں ڈھونڈوں تو مجھے کہاں ملے گا، ارشاد ربانی ہوا مجھے تم پریشان حال شکستہ خاطر بندوں کے پاس پاؤ گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی مسلم شریف کی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے پھر یہ بیان اتنا مؤثر ہے کہ دل دہل جاتا ہے، قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اکل قیامت کے دن خداوند ذوالجلال اپنے ایک بندے سے فرمائے گا۔

یابن آدم امر صحت فلم بعدی قال کیف۔ اے ابن آدم! میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری
اعوذك وانت رب العلمین، قال أما علمت ان عبدی فلا تأمرض فلم تعدہ
تھا تو نے فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم کہ میرے خداوند
یابن آدم استطاعتك فلم تطعمنی قالی۔ اس کی بیمار پرسی کے لئے جاتا تو مجھے اس کے پاس
یارب کیف اطعمك وانت رب العلمین۔ (اسی طرح خدا نے تعالیٰ فرمایا) اے ابن
قال اما علمت ان استطاعتك عبدی۔ آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے مجھے
فلاں فلم تطعمہ اما علمت ان استطاعتك عبدی۔ کھانا نہیں کھلایا بندہ عرض کرے گا بعد ایں کیسے ہو
وجسدت ذلك عندی یا بن آدم!۔ سکتا ہے کہ تجھے کسی چیز کی احتیاج ہو؟ خدا فرمایا
استسقیك فلم تسقى قال کیف۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے خداوند نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا اگر
سقیك وانت رب العلمین۔ تو اسے کھانا کھاتا تو تو اسے میرے پاس پاتا
قال استسفاك عبدی فلاں فلم تسقه اما۔۔ یونہی اللہ تعالیٰ فرمایا، اے ابن آدم! میں نے
انك لو سقیته وحدث ذلك عندی (مسلم) تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا بندہ
عن ابی ہریرۃ) عرض کرے گا بعد ایں کیسے ہو سکتا ہے میں تجھے پانی پلاتا
تو تو خود پروردگار عالم ہے خدا فرمایا میرے خداوند
پیا سے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے
اسے پانی نہ پلایا اگر تو اسے پانی پلاتا تو تو اسے
میرے پاس پاتا (مسلم شریف من ابی ہریرۃ)

اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے سے جو خطاب کا انداز ہے دل دہا دینے والا ہے۔ غور
کیجئے یہ ارشاد کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، اپنے شکستہ حال بندے کی بیماری، اس کی بھوک
پیاس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ
غایت درجہ پیار ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو خدا کی تلاش ہے اور

وہ اس کے قرب کا متمنی ہے تو دنیا سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی میں اپنے رب کو نہیں پالستہ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اس کے بندوں کی خبر گیری بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کے دکھ درد کو حق الواقع دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ بندوں کو دکھ دے کر کبھی بھی کوئی اللہ کو خوش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے "حسن لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ" (رواہ البیہاری الادب المندد) و عن عمر رضى اللہ عنہ لا یرحم من لا یرحم ولا یعمر من لا یعمر "جو لوگوں پر رحم نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کا ترجمہ یہ ہے اس پر رحم نہ کیا جائے گا جو دنیا میں لوگوں پر رحم نہیں کریگا۔ اور جو دنیا میں لوگوں کے قصور معاف نہ کرے گا قیامت کے دن اس کی مغفرت نہ ہوگی۔ وہ بخش نہ جائے گا (الادب المفرد) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی حدیث ہے "ارحموا ترحموا" تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ (الادب المفرد)

جامع العلوم والحکم میں صحیحین کے حوالہ سے ایک حدیث ہے غور سے پڑھئے اس اسی ہریرۃ رضى اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ماحریداً من الناس فادارأی معسراً قال لصبیانہ تجاوروا عنہ لعل اللہ ان یتجاور عما فتحاور اللہ عنہ "آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک تاجر لوگوں کو قرض دینا کرتا تھا وہ کسی کو مفلس و تنگ دست دیکھتا تو اپنے بزرگوں سے کہتا کہ اس سے دُرُز رکرو، مید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دُرُز فرمائے گا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے دُرُز فرمایا یعنی اس کو بخش دیا۔ ایک روایت میں ہے اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری مغفرت کیسے ہوئی؟ اس نے بتایا میں لوگوں سے دُرُز کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے دُرُز فرمایا۔ یعنی میں بخش دیا گیا۔

محترم تاجرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کا ذریعہ صرف اساموں نے ساتھ ہی بہتر سلوک اور رحمت و شفقت نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات ہے۔ رب اعلیٰ میں احم اراحمیں ہے۔ اس کی ربوبیت و رحمت سب کو عام ہے اس لئے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی سے شہداری

ہے کہ انہوں نے علو و وحوش و طیور سب کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ اس بارے میں احادیث کریمہ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس مختصر سے مضمون میں نہیں پیش کیا جاسکتا۔۔۔ میں اختصار کے ساتھ چند احادیث انتہائی معتبر و مستند حوالوں سے نقل کر رہا ہوں دنیا آسراں احادیث کا مطالعہ عناء و مقصوب سے بند ہو کر کرے تو یقینی طور پر اعتراف کرے گی کہ اسلام پوری کائنات کیسے پیام رحمت ہے اور آپ رحمتہ للعالمین ہیں۔ انہوں نے ساتھ حسن سلوک سے متعلق احادیث تو آپ نے پڑھ میں اب دیکھئے بے ربان مخلوق کے ساتھ رحمۃ للعالمین کا پیام رحمت و شفقت کیا ہے؟ اور ان کے ساتھ رحمت کرنے والوں کے لئے ایسی سی بشارتیں ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک شخص راستہ چل رہا تھا اس پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا پھر اسے کنواں ملا وہ شخص اس میں اترا اور پانی پی کر یہ اب ہوا اور جب کنویں سے باہر آیا تو دیکھا کہ وہاں ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت سے پریشاں وہاں کی غم مٹی چبا رہا ہے اس شخص نے دل میں کہا کہ جتنی شدید میری پیاس تھی اتنی شدید اس کی بھی پیاس ہے۔ نہ کہ رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص پھر کنویں میں اترا اور اپنے خف میں پانی بھر لیا کتے نے اس سے پانی پی لیا "فسقى الکلب فشكره الله له ففقر له" کتے کی اس نے پیاس بھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور وہ شخص بخش دیا گیا۔ قالوا یا رسول اللہ ہواں لساہی البہائم احراً؟ قال ہی کل ذات کبد و طبعہ احراً صحابہ نے سواں کیا ہائم کے بارے میں بھی ہمارے لئے اجر ہے؟ ارشاد ہوا ہر جاندار کے بارے میں اجر ہے۔ بہائم سے متعلق ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے بارغ میں تشریف لے گئے، ایک گوشے میں کمزور اونٹ بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے آپ کو دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتا ہوا آپ کے قریب آیا اور احزانہ سر ہچکود ہو گیا پھر آپ کے گوش مبارک کے قریب کچھ بڑبڑانے لگا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن حضور ﷺ کا چہرہ انور متغیر ہو رہا تھا، غیض و غضب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، پھر جب اونٹ خاموش ہوا تو آپ سے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے

؟ ایک نوجوان صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ! یہ اونٹ میرا ہے، آپ نے فرمایا تم اسے پیٹ بھر خورک نہیں دیتے اور اس پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ ڈال دیتے ہو تو یہ کروڑوں میں سے ہر اکروڑوں کا (شفا شریف)

آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مغفرت صرف اس لئے فرمادی کہ اس نے ایک کتے کی پیس بھائی تھی۔ یونہی اگر کوئی کسی جانور پر ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی نہیں بچ سکتا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں "قال السی بنی عبدی امرأۃ من ہرۃ حبستہا حتی ماتت حواء فدخلت فیہا الدار اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ ایک عورت مذہب الہی میں صرف اس لئے گرفتار ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو بند کر دیا اور وہ بھوک سے مر گئی تو اسی ظلم کی بنا پر جہنم میں ڈال دی گئی۔ حضور اکرم رحمت دو عالم رومی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جاندار مخلوق کی تکلیف سے کس درجہ مضطرب ہو جاتے تھے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے۔ "عن عبداللہ ان السی صلی اللہ علیہ وسلم نزل منہ لا فاحد رجل بیصۃ حمرة فجاءت ترفرف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من فجع ہذہ بیصۃ فقال رجل یا رسول اللہ انا احدثت بیصتہا فقال السی صلی اللہ علیہ وسلم ارد در حمة لها (الادب المفرد باب احد بیصۃ الحمرة) حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے (ثناء سفر) ایک جگہ قیام فرمایا، اصحاب میں سے ایک شخص نے چڑیا کا انڈا اٹھایا، چنانچہ وہ آنحضرت ﷺ کے سر مبارک پر بے چینی سے پھڑ پھڑانے لگی آپ نے دریافت فرمایا کہ کس شخص نے چڑیا کا انڈا لے کر اسے بے چین کر دیا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اس کا انڈا اٹھالیا ہے، آپ نے ازراہِ رحمہ اس شخص سے فرمایا کہ اس کا انڈا اس کی جگہ پر واپس رکھ دو۔

محترم ناظرین! بغیر اسلام ﷺ کے ارشادات آپ کے سامنے ہیں، اگر واقعی

کیفیت دریافت کرنے کیلئے، جب ہمیں آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اپنے لئے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہم آنحضرت ﷺ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا۔ اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے علیحدہ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا تمہیں وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ گاہ کہ رسول اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتے والا اور اس کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کی ہے تو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ صرف اخلاص ہی کافی نہیں بلکہ کسی بھی عمل کی مقبولیت کیسے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو سو سال بعد زحار نصاریٰ نے جذبہ عبودیت کے جوش ہی میں رہبانیت کا غیر فطری نظریہ پیش کیا تھا، ان میں اخلاص کی کمی نہیں تھی۔ لیکن وہ خدا اور رسول کی ہدایت کے بغیر خود ساختہ طریقہ تھا، اس نئے بدعت قرار دیا گیا۔

ناظرین اللہ سے محبت اور اس کے تقرب کا سیدھا راستہ تو یہی ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ محبت کی جائے، لیکن یاد رہے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر صحیح رہنمائی میں نہ ہو تو انسان ہلاکت دنیا سے دوچار ہو سکتا ہے۔ دیکھئے اس وقت دنیا میں دو اہل کتاب قومیں موجود ہیں۔ ایک یہودی جو اپنی سرکشی کی بنا پر غضب الہی کے سزاوار ہوئے۔ دوسری اہل کتاب قوم نصاریٰ ہے ان کی غلط فہمی و گمراہی کا بڑا سبب یہی ہے کہ انہوں نے اپنے برگزیدہ رسول کی واضح ہدایات کو نظر انداز کر دیا۔ اور آپ کی محبت میں حد سے تجاوز کر گئے۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مکرمہ کو منصب الوہیت پر فائز سمجھ لیا۔ اور ان کی پرستش شروع کر دی، استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے تو

گہوارہ کا در میں اعلان کر دیا تھا "امو عبدا للہ اتابو الکتاب و جعلو مہباً" میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی اور نبی بنایا۔ نصاریٰ محبت میں غلو اور اغراق کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے۔ یہی حال دوسری مشرک قوموں کا ہے، جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے "ومن الناس من يتحد من دون الله انداداً، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله" اور "یکھو انفسہم من سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پلہ بنالیتے ہیں، وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جیسے اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ یعنی وہ اللہ کی طرح ان سے محبت کرے لگتے ہیں۔ حالانکہ جو اہل ایمان ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ لیکن محبت و شفقتی کا اللہ زہی کی اطاعت اور پیروی میں ہونا چاہیے۔ نصاریٰ جو اپنے برگزیدہ رسول کی پرستش کرنے لگے تھے وہ اس زعم میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، انہیں قرآن نے آگاہ کیا کہ اللہ کا راستہ تمہیں اللہ کا رسول بتائیگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویعزکم لکم ذلکم واللہ عفور رحیم"

اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میں تمہیں محبت الہی کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں، اگر تم نے میری پیروی کی تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائیگا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔

ناظرین! جو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں نے پیش کی ہے ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام تمام عالم کیلئے امن و سلامتی، محبت و رحمت، دلجوئی و نمکداری کا پیغام ہے۔ اور اسی کا نام انسانیت ہے۔ یہی انسان کی انسانی زندگی ہے جو بارگاہ نبوت سے ملتی ہے "یا ایہا الدین آمنو الاستجیو اللہ وللرسول اذاد علیکم لما یحببکم" اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب اللہ کا رسول اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دینے والی ہو، اللہ تعالیٰ کے

رسول اس دنیا میں بظہر نہیں ہیں لیکن انسان کو زندگی دینے والی شئی موجود ہے۔ وہ قرآن عظیم ہے۔ احادیث رسول ہیں۔ پروردگار عالم نے آپ کی حیات مقدسہ کو نمونہ عمل قرار دیا ہے لفظ کماں لکم ہی رسول اللہ اسوہ حسنہ "پیگ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم کو اپنے رسول سے سچی محبت ہے تو آپ کی پاکیزہ سیرت کے انسانیت نواز کردار کا ظہور ہم میں بھی

ہونا چاہیے۔

فتح مکہ کی تاریخ دنیا کے سامنے ہے دس ہزار جاں نثار صحابہ کی فوج ساتھ ہے۔ سنو فاتح مکہ کی زبان سے کیا اعلان ہو رہا ہے؟ کسی بچے کو تکلیف نہ دینا، کسی عورت اور بوڑھے شخص پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو جنگ سے دور رہے اسے بھی امان ہے، جو حالت جنگ میں اپنے اسلحے زمین پر رکھ دے اسے بھی امان، اور جو اپنے دروازے بند کر لے اسے بھی امان، اور جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی امان۔

دارا چشم تصور سے دیکھو! بحر میں صف صف حاضر ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ پر بار بار پتھر برسائے، سب آخری فیصلہ کے منتظر ہیں۔ زبان مبارک میں جنبش آتی ہے "اتم اطلاقہ ل محمد بن عبدالمطلب" تم سب آزاد ہو، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں کوئی سرزنش نہیں۔

دنیا میں بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں لیکن ان کی فتوحات کی داستانوں میں آبادیوں کی ویرانی ہے، قتل و غارتگری ہے، عورتوں کی بیوگی ہے، بچوں کی یتیمیں ہیں۔ فتح مکہ کی تاریخ غفور مکرر، رحمت و شفقت، امن و سلامتی کی تاریخ ہے۔ حفاظت نفس کے لئے ضروری ہو تو بدل لینے اور ظلم کے خلاف جو بی کار روائی کی اسلام اجازت ضرور دیتا ہے لیکن دشمن کو معاف کر دینے کو زیادہ بہتر قرار دیتا ہے۔ "وَأَن عَاقَبْتُمْ مَعَاقِبُوا بِقُلُوبِكُمْ مَا غَوَّيْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ" اور تم بدل لو تو جتنی سختی تمہارے ساتھ کی گئی ہے ٹھیک اسی کے مطابق بدل لو، ایسا نہ ہو کہ

جوش قدم میں ریاتی کر ڈیٹھو، اور اُردو لینے میں صبر کرو تو (یاد رکھو) برداشت کرنے والوں کی لئے بہتری ہے۔ ”وَحَرّاً سَبِيْئَةً سَبِيْئَةً مِّثْلُهَا عَمِيٍّ وَاصْلِحْ فَاٰخِرَهُ عَلٰى اِلٰهِ“ اور برائی کا اتنا ہی بدلہ ہے جتنی برائی کی گئی، لیکن جس نے دشمن کو معاف کر دیا اور معاملہ کو مزید بگاڑے، پھر یہ تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اپنے اوپر ریاتی لے یا جو دھیر کر جانا اور دشمن کو معاف کر دینا اخلاقِ حسنہ کا بلند ترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ اَلْاُمُوْر“ اور جو کوئی بردہنی پر صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ بڑی اولوالعزمی کی بات ہے۔

غصہ ضبط کرنے والوں، معاف کرنے والوں، احسان کرنے والوں کی ستائش میں کلامِ الہی ملاحظہ کیجئے ”وَالْكَاٰطِمِيْنَ الْعِيْطِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ“ غصہ ضبط کرنے والے اور انسان کے قصور سے معاف کر دینے والے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق ایف بڑی بصیرت افروز حکایت میں نے پڑھی ہے جو ایک مرتبہ آپ کے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے آپ کا غلام کھانا رہا تھا، اتفاقاً تین کچھ ہو اور شور بہ آپ کے سر مبارک پر کر گیا، آپ نے غصہ سے غلام کی طرف دیکھا، غلام نے پڑھا ”وَالْكَاٰطِمِيْنَ الْعِيْطِ“ غصہ ضبط کرنے والے“ آپ نے فرمایا میں نے غصہ ضبط کیا، غلام نے پڑھا ”وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ“ آپ نے فرمایا مجھ میں نے معاف کیا۔ غلام نے کہا، حضور آگے اور ہے ”وَاللّٰهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ“ اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا ”اَنْتَ حَرٌّ لِّوَجْهِ اللّٰهِ“ تجھے میں نے اللہ کیلئے آزاد کیا۔ کچھ کس درجہ برک اور اپنے آقا کا مزاج شناس تھا وہ غلام جس نے ایک آیت کا سہرا لے کر کتنی آسانی سے آزادی حاصل کر لی، اسلامی آدابِ زندگی کی یہ ایک جھلک ہے، جو جس اخلاق کا سبق آموز نمونہ ہے، دنیا کو اسی آدابِ زندگی کی ضرورت ہے، اور زندگی اور معیشت کا یہی طور طریق بہیمیت کے انداز معیشت سے انسان کو ممتاز کرتا ہے۔

محترم خاظرین! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت

اسلام کا نظریہ حیات و ممات

و رحمت کی جو بار بار تاکید فرمائی ہے اور پیغمبر اسلام رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنی سیرت کے ذریعہ محبت و مروت، رحمت و رافت جو کا پیغام دیا ہے اس سب کا حاصل یہی ہے کہ بندہ اپنے اندر اللہ کی صفات کا پتہ پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ ایک چھوٹی سے بڑے کرشمہ، چھتے، گینڈے، باتھی، اشرف المخلوقات انسان تک سب کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اور اس دنیا میں دوست اور دشمن کے درمیان تفریق نہیں کرتا۔ سب کو یکساں پروان چڑھا رہا ہے۔ ہم اس سے بندے ہیں، اس کی صفات ربوبیت کی نمونہ میں بھی ہونی چاہیے، ہمارا خدا رحمن و رحیم ہے، ہمیں بھی ہر مخلوق کے ساتھ سرتاپا رحمت بن جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں تو ضروری ہے کہ ہم میں بھی لوگوں کے قصور معاف کر دینے کا نہ ختم ہونے والا جذبہ ہونا چاہیے۔

اور یقین کیجئے کہ یہی صفات ہیں جو انسان و حیوانی سطح سے ملندہ کرتی ہیں۔ اور اسی سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رافت، مخلوق و شے کے بارے میں تمام آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کو جمع کر دیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ میں یہاں چند آیات اور کچھ مستند احادیث نکھ رہا ہوں ان سے واضح ہو جائیگا کہ اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی اپنے بندوں کو پاؤں نہیں کرتا، چاہے کتنے ہی بڑے گناہ ہوں۔ بندہ جب اسے پکارے گا تو مژدہ رحمت و بخشش کے سوا کوئی ور جو نہیں ملے گا۔ "وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْمِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا" قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "قَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔

آیات قرآنیہ کے بعد چند احادیث کریمہ ملاحظہ کیجئے "عَنْ اِمَامِ رَضِیَ اللہ عَنْہُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والدی نفسی مددہ یو اخطا ثم حتی نملأ خطایکم ما بین السماء والارض ثم استغفر ثم اللہ لعفر لکم" حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ اگر تم نے اتنے زیادہ گناہ کئے کہ تمہارے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو پُر کر دیں اور پھر تم لوگ توبہ و استغفار کرو اور اپنے رب

اسلام کا نظریہ حیات و ممات

سے مغفرت اور بخشش طلب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ ارشاد خداوندی ہے "قل لِعِبَادِي
الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا"
انہ ہو العفور الرحیم۔ اے میرے بند و جنیوں نے بد اعمالیوں کے ارتکاب سے اپنے اوپر زیادتی
کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا وہ بڑی بخشنے والا
اور رحمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خدا نے اپنے خطاکار بندوں کا یاے نسبت کے ساتھ ذکر
کیا ہے، جو محبت اور مہربانی پر دلست کرتی ہے، دیکھئے جب باپ جوش محبت میں اپنے لڑکے کو پکارتا ہے
تو بچی نسبت پدری کا اظہار کرتا ہے "اے میرے بیٹے" لڑکا کچھ جانتا ہے کہ باپ مہربان ہے، دوزخ
چلا آتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمۃ وارضوان نے سورہ زمر کی آیت رحمت کی تفسیر کرتے
ہوئے کیا ہی خوب فرمایا ہے جب ہم اپنی ادا کو اپنی طرف نسبت دے کر مٹی طبع کرتے ہیں تو وہ
بلا خوف و خطر ہماری طرف دوزخ لگتے ہیں کیونکہ کچھ جانتے ہیں کہ ہم ان پر غضبناک نہیں ہیں قرآن
شریف میں میسوں جگہوں پر ہم کو خدا نے "عبادی" کہہ کر اپنی طرف نسبت دی ہے، سخت
گنہگاروں کو "یا عبادی" کہہ کر پکارتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور مغفرت و بخشش کا پیغام ہو
سکتا ہے؟

پروردگار عالم اپنے بندوں کو آخری لمحہ حیات تک موقع عنایت کرتا ہے کہ گنہگار بندہ اپنے
گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کا محبوب بن جائے "ومن يعمل سوءا او یظلم نفسه ثم
یستغفر لہ یجد اللہ عفورا رحیما۔ جس نے برائے عمل کیا ہے یا اپنے اوپر ظلم کیا اور پھر
خدا سے استغفار کیا تو اللہ کو غفور رحیم پائیگا، جامع العلوم و احکام میں ہے "کان رجل یعمل السيئات
مخرج الی الریثۃ فجمع تراباً فاصططح مستلقیاً علیہ فقال رب اغفر لی ذنوبی
فقال ان هذا لیعرف ان لہ رباً یعفو ویعذب فعفر لہ" ایک شخص تھا جو گناہ کیا کرتا تھا، ایک
روز صحرا کی طرف نکل گیا پھر اس نے مٹی جمع کی اور اسی پر چٹ لیٹ گیا اور کہنے لگا رب غفر لی

ذاتی اسے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بخش دیتا ہے اور وہی عذاب بھی دیتا ہے تو وہ بخش دیا گیا۔

حضرت حافظ ابن رجب فرماتے ہیں مغفرت و بخشش کا بڑا سبب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ جزا و سزا کا مالک صرف اللہ ہے اسی کے اختیار میں ہے چاہے گنہگار بندے کو معاف کر دے یا عذاب دے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'یا نسی اللہ بالمؤمن يوم القيامة فيقره حتى يجعله في حجابة من جميع الخلق فيقول له اقرأ فيعرفه دينا دينا، أنعرف أنعرف؟ فيقول نعم نعم، ثم يلقيت العدد يمينا ويسرة فيقول الله تعالى لا بأس عليك يا عبدی انت في ستري من جميع خلقی ليس بينی وبينك اليوم احد يطلع على دموك عیری اذهب فقد عفرتھا لك بحرف واحد من جميع ما أنيتنى به قال ما هو يا رب؟ قال كنت لا ترجو العفو من احد غيری' اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مؤمن کو حاضر کرے گا اور قریب کر دے گا تمام مخلوقات کی نگاہوں سے اسے مستور کر دے گا۔ پھر اس سے فرمایا پڑھو پھر ایک ایک گناہ اس پر واضح کر دے گا، اور پوچھے گا کیا اپنے گناہ پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا نعم نعم، ہاں ہاں اسے میرے رب، پھر بندہ دائیں بائیں دیکھنے لگے گا اللہ تعالیٰ فرمایا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تم تمام مخلوقات کی نگاہوں سے میرے پردے میں ہو میرے اور تمہارے درمیان کوئی اور نہیں جو تمہارے گناہوں پر مطلع ہو، جاؤ میں نے تم کو اس معاملہ میں سے جو تم میرے پاس لائے ہو ایک بات کی بنا پر بخش دیا بندہ کہے گا وہ کیا ہے پروردگار؟ اللہ تعالیٰ فرمایا وہ امر یہ ہے کہ تم میرے سوا کسی اور سے بخشش کی امید نہیں رکھتے تھے۔ (بحوالہ جامع العلوم) آخرت کی جزا و سزا کا، لک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں یہ ایمان ضروری ہے، اس ایمان و ایقان کے ساتھ جو بندہ دستک دے گا تو باب اجابت

تھلے میں دیر نہیں تھی "دعویٰ اس حب لکھر" مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔
اس سلسلہ میں حافظ ابن رجب نے بڑی بصیرت افروز حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ
اصحاب دو انون مصری میں سے ایک شخص رات جب ذحل جاتی تو یہ صد رکعات ہو گلیوں سے نذر رہا
تھا "این قلبی، من وجد قلبی" کہاں ہے میرا قلب ماوراء المیزان کس نے پایا؟ اسی دوران اس مضطرب
کی اس شخص نے ایسا کہ یک عورت نے اپنے بچے کو مار مار کر گھر سے باہر کر دیا اور دروازہ بند کر لیا، بچہ
پہنچ قدم آگے بڑھا، دھواں دھواں دھواں کی طرح دروازے پر مڑا ہو کر پکارتا ہے میری ماں! جب تم نے ہی
میں سے دروازہ بند کر لیا ہے تو دوسرا کون میرے لئے دروازہ کھولے گا؟ ماں کے بچے کی یہ باتیں
سنیں تو اس کی ماتہ ہوش میں آئی، دروازہ کھولا اور بچے کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگی میرے بیٹے تو ہی تو
میرے دل کا سکون ہے یہ گھر تمہارے لئے بھی بند نہ ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر مرد درویش پکارا تھا "وجدت
قلبی، وجدت قلبی" اس نے دیکھا کہ جب بچہ نے سمجھ لیا کہ اس کے گھر کے سو کوئی جائے پہ نہیں ہے
تو ماں کی فطری محبت و رحمت نے بچے کو غمش میں لے لیا تو ماں باپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں پر مہربان ہے اسی کے دروازہ پر دستک دو باب اجابت ضرور کھلے گا، لا تقطعوا من رحمۃ اللہ
چرواگار کی ربوبیت، رحمت و معفرت، بخود بخشش سے متعلق آیات و احادیث آپ نے پڑھ لیں۔

ان آیات و احادیث سے جو پیغام ملتا ہے وہ واضح طور پر یہی ہے کہ انسان صبر و ضبط محبت و رحمت و خوشنحش کا پیکر بن جائے، انسان کی ملکوتیت اسی کی مقتضی ہے، یہی انسانیت ہے، اسلام ہی زندگی کا داعی ہے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ نے اسی کو اپنا مقصد بعثت قرار دیا ہے، ارشاد و ربانی ہے "اما بعثناکم منکاد مرالو حلق" میری بعثت کا یہی مقصد ہے کہ مکارم خلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں۔

یاد رکھئے اخلاقیات پر کتنا ہی زور و خطابت صرف کیا جائے جنہیں سے ضخیم کتابیں لکھی جائیں لیکن اگر خود معلم اخلاق کی زندگی اخلاق حمیدہ سے آراستہ نہیں ہے تو اس کی کاوشوں کا خطرہ خود نہیں

ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق و کردار کا معلم بنا کر بھیجا تو آپ کو حسن اخلاق کے اس بلند مقام پر فائز کیا جہاں آج تک نہ کوئی پہنچ سکا نہ قیامت تک کوئی پہنچ سکے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "اَنْفِیْ عَلٰی عِلْقِیْ عَقِیْمٍ" بے شک آپ علق عقیم پر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی بنیادیں تھیں کہ لوگوں کے دل خود بخود آپ کی طرف کھینچ آتے قرآن کا ارشاد ہے "فَمَادَ حَمَہٗ مِنْ اِلٰہِ لَبِیْہِمْ لَوْ کُنْتَ فَعَلًا عَلِیْطًا الْعَبْدُ لَوْ اَنْفَصَا مِنْ حَوْلِکَ" اے رسول یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تم لوگوں کیسے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ورنہ اگر تم تند خواہ اور سنگ دل ہوتے تو تمہارا بار ادا نہ ہوتا۔ لوگوں کی بھیڑ چھٹ جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بیان ہے کہ آپ سب سے زیادہ دینی اور شادہ دست سب سے بڑھ کر جرأت مند سب سے زیادہ عہد و پیمان کے پاسدار سب سے زیادہ نرم مزاج سب سے زیادہ شریف، صادق القول، آپ کو جو اچانک دیکھتے ہیبت زدہ ہو جاتا اور قریب ہوتا تو آپ کی محبت سے سرشار ہو جاتا، آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہتا کہ میں نے آپ جیسا پہلے کبھی ایک نہ آئندہ دیکھ سکوں گا۔ (ابن ہشام)

آپ کے جمال جہاں تاب آپ کی معتاد اور آپ کے حسن اخلاق کا انسان پر یہ اثر پڑتا تھا، ام معبد نے اس کی داؤدیز تصویر کشی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں جب قدید کے ریگستان سے گزر رہے تھے تو راستے کے قریب ہی کچھ خیمے نظر آئے دیکھ تو ایک پختہ عمر کی عورت جو صورت سے باعفت اور بادقار نظر آ رہی تھی، بیٹھی ہوئی اس مختصر قافہ کو دیکھ رہی تھی، یہ عورت ام معبد ہے جس کی زندگی کا مشغلہ ہی گزرتے ہوئے راہ نور دوس کی تواضع کرنا، ان کو کھانا اور پانی پکانا تھا جب آپ کا قافلہ خیمہ کی طرف بڑھا تو ام معبد کا چہرہ کھل اٹھا، خندہ پیشانی کے ساتھ خوش آمدید کہا اور چٹائی لگا کر بچھا دی کہ یہ لوگ آرام کریں اور صرف پانی رکھ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ام معبد تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہو تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے ام معبد نے کہا کہ اگر کوئی چیز ہوتی تو اب تک حاضر کر چکی ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک بکری پر پڑی جو بہت کمزور

تھی۔ آپ نے فرمایا ام معبد اگر تم اجازت دو تو اس سے دودھ دوہ لوں۔ ام معبد ایہ اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی۔ اس سے دودھ کی توقع نہیں کی جاسکتی، ویسے اگر آپ کو کچھ معلوم ہوتا ہے تو ضرور دوہ لیجئے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو اپنے پاس منگوا لیا اور اس کی پشت اور قطن پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، اے اللہ ام معبد کی بکریوں میں برکت عطا فرما۔ یہ محمد بن عبد اللہ ﷺ ہیں جب آپ شیر خوار تھے اور علیہ نے آپ کو آغوش میں لیا تو علیہ کی بکریوں نے دودھ کی نہریں بہا دیں تھیں، آج تو آپ سید المرسلین خاتم النبیین ہیں آپ کی دعا کیونکر قبول نہ ہوتی، آپ نے برتن منگوا یا برتن کافی بڑا تھا، آپ نے دست مبارک لگایا بکری نے ہاتھیں پھیلا دیں اور جگان کرنے لگی۔ آپ نے دو ہوتا شروع کیا برتن کافی بڑا تھا پھر بھی بھر گیا۔ پھر آپ نے دودھ پہلے ام معبد کو دیا، ام معبد سیراب ہو چکیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور سب کے آخر میں خود نوش فرمایا، اور فرمایا "ساقی الفومر احرمر" اور دوبارہ برتن منگوا یا اور پھر دو ہوتا شروع کیا جب برتن بھر گیا تو ام معبد کے حوالے کیا اور فرمایا یہ دودھ ابو معبد کو دینا جب وہ آئے، اس کے بعد یہ مدینہ کے سفر روانہ ہو گئے، ام معبد حیرت زدہ ہو کر گہری سوچ میں غرق ہو گئیں یہ کون تھے، ان کی سوچ کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب ابو معبد آ گئے اور کہا ام معبد کیا سوچ رہی ہو؟ ام معبد نے کہا، بس یونہی سوچ رہی ہوں اسی دوران ابو معبد کی نگاہ دودھ سے بھرے ہوئے برتن پر پڑی اسے سخت حیرت ہوئی، پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ ام معبد نے کہا یہ دودھ اسی لاغر بکری کا ہے، پھر اس نے کہا کہ ایک بار برکت آئی یہاں سے گزر رہا تھا، اس کی برکت سے اس بیمار و لاغر بکری نے دودھ دیا ہے، پھر تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کر دیا تو ابو معبد حیرت کے ساتھ کہنے لگا یہ تو اسی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جن کی مجھے تلاش تھی، اس وقت عرب کے بدو آپ کو صاحب قریش کہا کرتے تھے۔ ابو معبد نے کہا، ذرا تم ان کا علیہ تو بتاؤ، ام معبد نے کہا پا کیر زہرہ، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خوش، نہ شکم بابر نکلا، ہوا نہ سر کے بال گرے ہوئے، ہزیبا، صاحب جمال، آنکھیں سرگیں و فراخ، بال لمبے، (کانوں کی لونگ) اور

گھنے، آواز میں بھاری پن، گردن اونچی، روشن مردک، ہار یک و پچو ستہ ابرو، سیاہ اور لمبی چمکیں، خاموش ہوں تو ہوا وقار، گفتگو کریں تو پر کشش، دور سے دیکھے میں سب سے تابناک و پر جمال، قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ خوبصورت، گفتگو شیریں، بات واضح و فلوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا گویا لڑی سے موتی گر رہے ہیں، درمیانہ قد، رفقاء، آپکے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو پک کر بجالاتے ہیں، مطاع و مکرم نہ ترش رو نہ خموگو، (زاد العاد)۔ غور کیجیے! ام معبد کتنی حساس پاکیزہ طینت تھی کہ تھوڑی دیر کی ملاقات تھی لیکن اس نے آپ کے اخلاق و کردار رفتار و گفتار کی ایسی دلکش تصویر کشی کر دی کہ حیرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن اخلاق سے مرصع پیکر جمیل بنایا تھا کہ جو بھی دیکھتا خود بخود آپ کی طرف کھینچ آتا۔ راستے میں رسول اللہ ﷺ کو مدیدہ اسلمی ملے یہ اپنی قوم کے سردار تھے، یہ بھی انعام کی لالچ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور بوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ جب آپ سے سامنا ہوا ہاہم گفتگو ہوئی تو ہوا یہ کہ جان لینے کے لئے گھر سے نکلے تھے اور اب تو دل و جان سے قربان ہو گئے۔ اپنے اہل ہمرایوں کے ساتھ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اپنی دستار سر سے اتاری اور اپنے نیزے سے باندھ دی اب یہ سفید پرچم ہوا میں ہرار ہا تھا، اور اعلان کر رہا تھا کہ امن و سلامتی کا پیغام سنانے والا عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دینے والا آخری نجات دہندہ رسول آگیا (رحمۃ للعالمین) پیغمبر اسلام نبی مکرم روحی فداہ ﷺ کی حیات طیبہ کا جو بھی مطالعہ کریگا کہ بعثت سے پہلے بھی تمام اخلاق حمیدہ سے متصف تھے۔ پوری قوم اس کی معترف تھی۔ لوگ آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اصابت رائے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ ﷺ نے لوگوں کو خون خرابہ سے اس وقت بچا لیا جب ابھی منصب نبوت پر فائز نہیں کئے گئے تھے۔

آپ کی عمر پاک کا پچھنواں سال تھا خانہ کعبہ کی عمارت بہت قدیم ہونے کی بنا پر کمزور ہو گئی تھی۔ مزید براں زبردست سیلاب آیا جس کی وجہ سے صورت حال اور سنگین ہو گئی قریش نے طے

نیا کہ اس کی تعمیر میں صرف چار کمانی صرف کی جائے گی، طوائف کا پیسہ یا سود کی رقم استعمال نہ ہوگی، جب دیواریں مکمل ہو گئیں اور حجر اسود نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو مختلف قبائل کے درمیان سخت من قشہ پیش آیا، ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ شرف اسی کو حاصل ہونا چاہیے۔ اندیشہ تھا کہ حرم پاک کی سرزمین نسلی خون سے داغ دار نہ ہو جائے، بالآخر سخت کشمکش کے بعد یہ طے پایا کہ کل صبح سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا اسی کو عظم مان لیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مشیت جب سردارن قریش صبح کو آئے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے پر نظر پڑی تو بے ساختہ پتھر پڑے: "هَذَا الْاَمِينُ وَصِيْلُهُ مُحَمَّدٌ" "آپ چاہتے تو اس سعادت سے اپنے قبیلے کے سوا سب کو محروم کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ طریقہ اختیار فرمایا جس سے کسی کو بھی احساس محرومی نہیں رہا۔ آپ نے چادر منگوائی حجر اسود کو اس پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے فرمایا کہ آپ ٹوٹ چادر کو ہر طرف سے پکڑ لیں۔ پھر چادر کو اٹھایا گیا اور آپ نے اپنے دست قدس سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب فرمادیا، آپ کی پاکیزہ سیرت دیکھ کر ہی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں حسن کردار، فاضلانات خلاق، دور کریمانہ عادت کے لحاظ سے ممتاز تھے، آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ معزز، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ پاک نفس، سب سے بڑھ کر نیک عمل، اور سب سے بڑھ کر پابند عہد، اور سب سے بڑے دانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کی شہادت آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زبانی سنئے۔ آپ حرم میں جو مہمانت تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام چند آیات مبارکہ لے کر آپ کے پاس تشریف لائے: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اَفَرَأَ وِرْدَكَ

اسلام کا نگرینہ حیات و ممات

لاکھوں مری عمر بالعلم علم الانسان مالم یعلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو خون کے قطرے سے، پڑھو تمہارا رب نہایت کریم ہے، جس سے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا نروس وحی کے بعد آپؐ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ انصاری سے فرمایا مجھے از حادہ مجھے از حادہ، چھ لمبے کے معدنوں ہوا اور فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے، پی جاں کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ انصاری نے بڑست کہا، ہر نہ نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا، آپ ﷺ صلہ رحمی کرتے ہیں، در ماندوں کا بوجھ نہاتے ہیں، تہی دستوں کا انتظام فرماتے ہیں، حق کی راہ میں مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہیں آپ سلی مد علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی یہ سب سے مستحکم شہادت ہے، بیوی سے زیادہ شوہر کے اخلاق و کردار سے اسرار کوں واقف ہو سکتا ہے۔

محترم قارئین! یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ انسان جس ماحول اور جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اس کے اثرات سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں دنیا کے مفکرین و دانشور کیا تو جہہ پیش کریں گے، آپ کی پیدائش ایسے ملک اور ایسی جگہ ہوئی جہاں بت پرستی عام تھی، شراب نوشی قوم کا پسندیدہ مشغلہ تھا، لیکن آپ سے شراب نوشی سے نہ صرف یہ کہ بھتاب فرمایا بلکہ اس سے ہمیشہ نفرت کی، آپ کی قوم کے بوڑھے، جوان سب بت وکیل کے سامنے عہدہ ریز ہو رہے تھے، لیکن آپ کی نفرت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ بھی گوارہ نہیں کیا۔ بتوں کے استھانوں پر چڑھانے ہوئے جانور کے گوشت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، بچپن میں آپ تل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک مرتبہ اپنے ساتھی لڑکے سے کہا کہ تم میری بکریاں سبھال لو میں اور دوسروں کی طرح قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں، ساتھی لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔

”پہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی قریب ہی بیوی نہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھ پر نیک طاری کردی، اور پھر سورتن کی تمازت ہی نے مجھے بیدار کیا۔“

ناظرین اس کے سوا کوئی توجیہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی خفیہ ہدایت کی رہنمائی میں آپ کے قدم اٹھتے تھے۔ ہدی سے نفرت نیک کاموں سے رغبت آپ کے پاکیزہ وجدان کا فطری ارتقاء تھا۔ اور آپ قبل بعثت بھی معصوم تھے۔

آپ کو ساری دنیائے انسانیت کے لئے معلم اخلاق کی حیثیت سے مبعوث فرمایا تھا اس لئے پہلے آپ کو خلاق حسنہ اور بلند کردار کا پیکر تحصیل بنایا اور پھر منصب نبوت پر فائز کیا۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد مکرم اخلاق کی تکمیل قرار دیا، اور ارشاد فرمایا: "أَنَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ" یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر مذہب میں عبادت کے کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں۔ جس سے دوسرے اہل مذہب کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یونہی کچھ مخصوص معاشرتی و تہذیبی آداب ہوتے ہیں جیسے قانون وراثت، نکاح و طلاق کے ضابطے جنہیں آج کے محاورے میں پرسل لاء کہا جاتا ہے۔ یہ دین کا ایک جزو ہے اس لئے کسی کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ اسلام دوسرے اہل مذہب کے پرسل لاء میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ اہل جرجاں کو حفصہ بن الیمان نے جو امان نامہ لکھ کر دیا تھا اس کے کچھ الفاظ یہ ہیں "لَهُمُ الْأَمَانُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَمِلْلَتِهِمْ وَشَرَائِعِهِمْ وَلَا يُعَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دَالِكِ" انہیں امان ہے ان کی جانوں پر ان کے مالوں پر، ان کے مذہب پر اور ان کے شرائع پر اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ کیا جائے گا (طبری بحوالہ الفاروق)

لیکن حسن اخلاق کا تعلق کسی ایک مذہبی طبقے سے نہیں بلکہ پوری دنیائے انسانیت اس کے دائرے میں ہے۔ امانت و دیانت، ایفائے عہد، محمود و گزشتہ حسن سلوک صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ہر مسلمان اس کا پابند ہے کہ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک کی روش اختیار کی جائے۔ "صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ طَلَبَكَ وَاحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ" جو تم سے قطع تعلق کرے اس کے ساتھ تم تعلق استوار کرو، جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس پر احسان کرو۔ میرت پاک کا مشہور واقعہ ہے "زید بن سعد نام کے ایک یہودی عام کا

سپ پر قرض تھا اور ادائیگی بھجوروں کی شکل میں کرنی تھی اور ادائیگی کی تاریخ متعین تھی مگر زید وقت سے کافی پہلے آگئے۔ اور بڑے درشت لب و لہجہ میں مطالبہ شروع کیا۔ کہنے لگے بنی عبدالمطلب کے لوگ قرض لے کر ادائیگی میں تاخیر کے عادی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی اسدن لسی یسا رسول اللہ ﷺ اضرب عصفہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی گردن زادوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عمر تمہیں چاہیے کہ بہتر مشورہ مجھے بھی دو اور زید کو بھی“ زید کے لئے بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس سے کہو کہ قرض کے تقاضے میں سختی نہیں کرنی چاہتے اور میرے لئے تمہارا بہتر مشورہ یہ ہے کہ مجھ سے کہو کہ قرض وقت سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے یہ زید وہ اچھا ہے پھر فرمایا عمر جاؤ قرض کی ادائیگی کا بھی انتظام کرو اور زید کو دس صاع بھجوریں زائد دیدو۔ زید نے پوچھا عمر ایہ دس صاع بھجوریں زائد تمہارے نبی کیوں دے رہا ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ زید تمہاری گستاخیوں کے جواب میں تم کو میں نے سخت بات کہہ دی تھی اسی کا یہ کفارہ ہے ”ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں ان کی رحمت کو گوارہ نہیں کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہونچے یعنی تمہارے دل کو دھکی کے لئے دس صاع بھجوریں مزید دی جا رہی ہیں۔ زید بن سحنہ کہنے لگے عمر! میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں خدا گواہ ہے“ جب میں تمہارے نبی سے گستاخانہ لب و لہجہ میں بات کر رہا تھا اس وقت بھی میرا دل شائبہ گستاخی سے ٹکسرا پا گیا تھا۔ بات دراصل یہ ایک میں نے آسانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ دنیا کے نجات دہندہ پیغمبر آخر الزماں کی شان یہ ہوگی کہ لوگ انہیں گالیاں دیں گے اور آپ ان کو دعائیں دیں گے، لوگ گستاخیاں کریں گے اور آپ ان پر محبت و رحمت کے پھول برسائیں گے۔ عمر! جو کچھ میں نے پڑھا تھا وہ سب کچھ میں نے دیکھ یا گواہ رہنا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ صبر و ضبط و خویشتنش کی یہ وہ اعلیٰ مثال ہے کہ دوسرے معلمین اخلاق میں اس کی جھلک بھی آپ کو نظر نہ آئے گی ”وانک لعلی خلق عظیم“ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔

قارئین! اب میں آپ کے سامنے وہ احادیث کریمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل

کر رہا ہوں جن سے آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ اسلام میں اخلاق حسنہ کی اہمیت کیا ہے۔

عن عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ قال اقلبت ما الاسلام؟ قال طيب الكلام واطعام الطعام قلت: ما الايمان؟ قال الصدق والسماحة قلت: اى الاسلام افضل؟ قال امن المسلمون من لسانه وبده قلت: اى الايمان افضل؟ قال احسنهم خلقاً.

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: پسندیدہ گفتگو اور لوگوں کو کھانا کھانا، میں نے کہا: ایمان کیا ہے؟ فرمایا: صبر اور درگزر کرنا پھر میں نے عرض کیا: افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اس کا ایمان سب سے افضل ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا: افضل ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لوگوں میں خلق حسن کے لحاظ سے جو سب سے بہتر ہے (مسند بن مہزیل)

طبرانی کی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا: احب عباد الی اللہ قال احسنهم خلقاً۔ ایک صحیح حدیث ہے: "الخلق الحسن یدھب السيئات کما یدھب الماء الحیدر والخلق السوء یفسد العمل کما یفسد الحل العسل" خلق حسن گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے پانی برف بہا لے جاتا ہے۔ اور بر، خلاق انسان کے عمل کو اس طرح فاسد کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔

انسانی زندگی میں اخلاق کو کیا مرتبہ حاصل ہے اس بارے میں ارشاد رسول اللہ ﷺ ملاحظہ فرمائیں: قال النبی ﷺ: الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل اللہ او کالمدی یقوم اللیل ویصوم النہار (متفق علیہ) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیمگان اور مسکینوں کی راحت کے لئے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس شخص کے مثل ہے جو رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑا رہتا ہے ورنہ کو رو رہے رکھتا ہے (بحوالہ الخلق المسلم) صحیح بخاری کی ایک حدیث پر مبنی ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ

نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قالوا من ۱۰ یا رسول اللہ قل اللہ لا یؤمن
لا یؤمن جبارہ بواقفہ کسی پہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے آپ نے فرمایا وہ شخص
جس کے شر سے ہمسایہ مومن و مومنہ نہ رہے خلق حسن کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اس کے بغیر شرع
عبد و صلوات السلام کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔

میں ایک حدیث اور پیش کر رہا ہوں جس سے صرف اخلاق حسنہ کی اہمیت ہی واضح نہ ہوگی بلکہ آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اخلاق کا مفہوم کیا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال قال نسی
أُحِبُّ أَنْ أُخْبَرَكَ بِصَرِيحِ الْإِنْجِيلِ قَالَ نَعَمْ يَا سَيِّدِي
طَلَمْتُ أَحَدًا عَيْدَكَ وَأَوَامَتَكَ وَأَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَرِيَّتَ
وَسَائِكَ ذَلِكَ وَإِذَا تَصَدَّقْتُ أَوْ أَحْسَنْتَ اسْتَبْشَرْتُ وَبِإِسْرَافِكَ
ذَلِكَ مُخْتَصِرُ لَفْظٍ مِثْلُ هَذِهِ "مَنْ سَرَنَهُ حَسَنُهُ وَسَاءَ نَهْ سَيِّئُهُ"
وہو مؤمن "حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے
ہو کہ میں بتا دوں کہ ایمان خالص کیا ہے؟ عرض کی ہاں اللہ کے رسول ﷺ آپ نے فرمایا کہ جب تم
سے کوئی برائی سرزد ہو جائے یا تم کسی پر ظلم کر بیٹھو اپنے غلام پر یا اپنی باندی پر یا کسی مسلمان پر تو تم خود
غفلتیں و محزون ہو جاؤ اور تم کو وہ برا معلوم ہو۔ اور جب تم صدقہ کرو یا کسی پر کوئی احسان کرو تو تمہارے دل
باغ باغ ہو جائے تو اسی مؤمن کا ایمان خالص و کامل ہے۔ دوسری حدیث کا ترجمہ "جس کی نیکی اسے
خوش کر دے اور اس کی برائی اسے بری لگے تو وہ مؤمن ہے" یعنی جب کسی کو بدی سے طبعاً نفرت
ہو جائے اور نیکی اسے طبعاً مرغوب ہو جائے تو وہ مؤمن کامل ہے۔ اور اسی کا نام غفلت حسن ہے پروردگار
عالم نے اپنے بندوں پر جتنی عبادات فرض کی ہے ان میں سب سے زیادہ قلب و نظر کی صہارت، اخلاق
و کردار کی درستگی ہے جو عبادات اخلاق حسنہ سے جاری ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے "یقول السبی: یا ربی علیکم السلام"

رسول اللہ ﷺ ان علانۃ تقوم الليل وتصوم النهار وتعدل وتصدق وتؤدى جيرانها بلسانها فقال رسول الله ﷺ لا حير فيها هي من اهل الدار، قالوا وفلان تصلى المكتوبة وتصدق باثواب ولا تؤدى احداً فقال رسول الله ﷺ هي من اهل الجنة (الادب المفرد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا۔ یا رسول اللہ ﷺ فلاں عورت رات بھر نمازیں پڑھتی ہے اور دن میں ہمیشہ روزے رکھتی ہے اور بھی اچھے کام کرتی ہے صدقہ بھی کرتی ہے مگر اپنی زبان سے کبھی کوافیت بھی نہ پونچاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں وہ اہل نار سے ہے اور لوگوں نے کہا فلاں عورت فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور کپڑوں کا صدقہ بھی کرتی ہے اور کسی کوافیت بھی نہ پونچاتی آپ نے فرمایا وہ اہل جنت سے ہے۔

امام بخاری سے مروی ایک اور حدیث اسما اتقبل الصلوة من تواضع لعطمتی ولم يستطع على خلقى ولم يبيت مضراً على معصيتی وقطع النهار من دكری ورحم المساكين وابن السبيل والارملة ورحم الصائب میں صرف اسکی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی وجہ سے تواضع و انکساری کی روش اختیار کرتا ہے اور میری مخلوق پر اپنی بڑائی نہیں جتاتا اور میری معصیت پر اڑا نہیں رہتا اور دن میری یاد میں گزارتا ہے اور مسکینوں مسافروں یتیموں، مصیبت زدوں پر رحم کرتا ہے اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاق حسنہ کے بغیر کوئی نماز درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی تو حکمت بھی بتا دی "لن الصلوة تسبیحاً من العناء والمنکر" بے شک نماز قہش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔

اسلام کا ایک فریضہ روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد قلب و روح کی پاکیزگی تقویٰ و پرہیزگاری ہے "کذب علیکم الصیام کما کذب علی الدین من قبلکم لعنکم

نصفوں ”تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے حکیمانہ ارشادات کی ذریعہ اس کی وضاحت فرمائی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے ”من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه“ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ روزہ دار اپنا کھانا، پینا ترک کر دے صرف کھانے، پینے سے رک جانا روزہ نہیں ہے بلکہ بری باتوں اور بد کاریوں سے رک جانے کا نام ہے ایک اور حدیث ہے ”من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ليس الصيام من الاكل والشرب اما الصيام من اللغو والرفث فان سائك احذ او خهل عليك عقل اني صائم“ صرف کھانے، پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ لغو و فحش باتوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے اگر روزہ کی حالت میں تم کو کوئی گالی دے یا جھگڑا کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔

زکوٰۃ کی فرضیت میں کیا حکمت کا فرما ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”سكٰى لَا تَكُوْنُ دَوْلَةً يَسِرُ الْاَعْْيَاءُ مَشْكُرًا“ تاکہ دوست چند بالداروں کے گرد گھوم پھر کر نہ رہ جائے۔ آج کی دنیا میں یہ حسیم شدہ حقیقت ہے کہ دولت کا چند مخصوص طبقے میں سمٹ کر رہ جاتا قوم و ملک کے لئے تباہ کن ہے عام خوشحالی کے لئے ضروری ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ گردش میں رہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا ایک عظیم مقصد گداز قلب پیدا کرنا ہے اس سے معاشرہ کے مختلف طبقات کے خوشگوار تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ دلوں میں محبت و رحمت کے پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں قرآن نے اس کی حکمت اس طرح بیان کی ہے ”خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا“ اے نبی تم ان کے اموال سے صدقہ زکوٰۃ لانا کہ وہ انہیں پاک کرے اور ان کے دلوں سے دنیاوی غلاظت کو دور کرے۔

حج اوجو اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن ہے یہ محض ایک ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کا اخلاق و کردار سے تعلق نہ ہو بلکہ یہ تقویٰ و پاکی نفس کا اہم ذریعہ ہے ارشاد ربانی ہے ”الْحَجُّ اشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَّصَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ

فی الحج و ما تعلقوا من حیدر یعلمہ اللہ و تروؤا فان خیر الزاد التقوی
 و اتقوا یا اولی الالباب (یعنی حج کے مہینے معلوم ہیں جو شخص ان مہینہ مہینوں میں حج کی نیت
 کرے اسے خبردار رہنا چاہیئے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی حرکت یا کوئی بد عملی در نزاری
 جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو جو نیک کام تم کرو گے و اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا۔ حج کے لئے زاد راہ سے
 جانا اور سب سے بہتر زاد راہ پر بیزگاری ہے۔ لہذا اسے دانشمند و امیری نافرمانی سے اترتے رہو۔ حج
 انسانی مساوات کا پیغام اور عالمی اتحاد و یکجہتی کا درجہ بھی ہے نماز میں مساوات کا منظر بشوقت ہمارے
 سامنے آتا ہے جس کی مدد اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعہ بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے

آگیا عین لڑائی میں اتر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین یوں ہوئی قوم حجاز

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

بندہ و صاحب و محتاج و عنی ایک ہوئے تیری سرکار میں ہو نچے تو سبھی یک ہوئے

اس میں کوئی شبہ نہیں کی معاشرے میں امیر و غریب، مزدور و سرمایہ دار کے درمیان چاہے کوئی فرق پیدا
 ہو گیا ہو لیکن حالت نماز میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہ جاتا بلکہ بسا اوقات حالت سجدہ میں جہاں مزدور کا پاؤ
 ں ہوتا ہے ٹھیک اسی کے پیچھے ایک سرمایہ دار کا سر ہوتا ہے لیکن نماز میں لباس کا امتیاز باقی رہ جاتا ہے
 ۔ ایام حج میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب لباس کا بھی فرق نہیں رہ جاتا حالت احرام میں شاہ و گدا کا
 لباس بھی یکساں ہوتا ہے اور سب کی زبانوں پر بیکہ السلام کی صدا بلند ہوتی ہے،

ایام حج میں تمام دنیا کے مسلمان ایک جگہ مجتمع ہوتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے سے متعارف
 ہونے کا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا، حج تمام دنیا کے مسلمانوں کو محبت و اخوت اتحاد و یکجہتی کا
 زریں موقع فراہم کرتا ہے خدا کرے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہر حال نماز روزہ، حج، زکوٰۃ
 تمام عبادات کی فرضیت میں اخلاق و کردار کی درستگی ملحوظ ہے اور یہی تمام عبادت کی روح اور یہی مقصد
 بعثت رسول ہے۔

غور کیجئے ایہ چار عبادتیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں یہ اپنی شکل و صورت میں ایک دوسرے سے

بالکل مختلف ہیں لیکن سب کا مقصد ایک ہے۔ وہ اخلاق و کردار کی درستگی ہے جسے پیغمبر سلام رومی قدس نے اپنا مقصد بعثت قرار دیا ہے۔ اور یہ ترکیب نفس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

اللہ کے رسول کا ارشاد ہے "أَلَا وَانْ هِيَ الْحَسَدُ مَصْعَةُ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" آگاہ رہو بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صالح و مستند رہتا ہے تو سارا جسم صالح رہتا ہے۔ اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے آگاہ رہو وہ قلب ہے تمام اعضاء و جوارح کو اس میں خوب پیو پچاتا ہے اس لئے اگر دل میں فساد پیدا ہو جائے تو لازمی طور پر فساد تمام جسم میں پھیل جائے گا

حافظ ابن عربی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح دل کی صلاح و فساد پر جسم کی صلاح و فساد موقوف ہے اسی طرح روحانی فساد جیسے حرص و ہوا، بغض و کینہ وغیرہ سے دل پاک ہو تو اعضاء و جوارح (ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان) سے صالح و نیک اعمال وجود میں آئیں گے ورنہ اگر دل میں فساد ہے تو اعضاء و جوارح سے برے اعمال ہی سرور ہوں گے۔ ہاتھ کمزوروں کو سہارا دینے کے بجائے ظلم کے لئے اٹھیں گے، پاؤں مسجدوں کی طرف نہیں سنبھالیں گی بلکہ بڑھیں گے، زبان تلاوت قرآن کے بجائے فحش گانے گائیں گی۔

انسانی جسم میں دل بادشاہ ہے اور ہمارے اعضاء و جوارح اس کے کارندے ہیں۔ اور ایسے مطیع و فرمانبردار کارندے کی قلب کے احکام کی تعمیل میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کر سکتے، دل نے کہا بولو تو زبان کی بجاں نہیں کہ وہ خاموش رہ جائے، قلب کا حکم ہو تو ہاتھ، پاؤں کی محال نہیں کہ حرکت میں نہ آئیں۔

الغرض! قلب و روح کے صلاح و فساد پر انسانی اعمال کے نیک و بد ہونے کا انحصار ہے اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ترکیب نفس کیا جائے۔ اسی پر دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود منحصر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ

من رگھا و قد حاب من دسھا“ قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی جس نے سے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔

مال و ادا د سے جو انسان کو راست لیتی ہے وہ دنیاوی زندگی تک محدود ہے رور جزا ان میں کسی سے تم کو فائدہ پہونچنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں انسان کے لئے نفع بخش صرف قلب سلیم ہے یعنی ایسا دل جو کفر و شرک، بغض و کینہ، حسد و حسد سے پاک و منزہ ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم لا ینفع مال و لا نسون الا من انی اللہ بقلب سلیم (اشعرا، آیت ۸۹) اس دن (یوم آخرت) مال و ادا د تم کو نفع نہ پہونچائیں گے لیکن وہ جو بارگاہ الہی میں قلب سلیم لے کر حاضر ہو وہ ہی فائدہ میں رہے گا اللہ تعالیٰ کے صالح بندے جو اپنے پہلو میں قلب سلیم رکھتے ہیں وہ ہر عمل سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ طاعت ہے یا معصیت۔

حضرت حسن بصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں میں نے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی نہ زبان سے کوئی گفتگو کی نہ ہاتھ سے کچھ پکڑا نہ پاؤں پر کھڑا ہوا۔ جب تک میں نے دیکھ نہیں لیا کہ یہ میرا عمل طاعت پر ہے یا معصیت پر اگر طاعت پر ہے تو عمل کے لئے قدم بڑھاؤں ورنہ رک جاتا ہوں۔

قلب سلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اس کی دعا اللہ کے رسول ﷺ کرتے تھے ”اللہم انی استلک قلبا سلیم“ اے اللہ میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں۔

قارئین! قلب میں اگر کوئی بیماری پیدا ہو جائے، رگیں سوکھ رہی ہوں اس کی حرکات میں ربط و توازن باقی نہ رہے تو فوراً کسی ماہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کیونکہ قلب کی حرکت ہی پر موت و زیست کا انحصار ہے حرکت قلب جہاں بند ہوئی پورا جسم مردہ ہو گیا۔ یہ موت و حیات وہ ہے جس کا تعلق حرکت قلب سے ہے۔ قلب کے لئے ایک اور زندگی اور ایک موت ہے جس کا حرکت قلب سے کوئی تعلق نہیں دل سینہ کے اندر دھڑکتا ہے خون رگوں کی در یو سارے جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے لیکن انسان مرجاتا ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے ”او من کان میتاً فاحیسا و خعلالہ نوراً“

یسمشی بہ فی الناس کم مثلہ فی الطلبات لیس محارج منها کذلک رین لیک فرس
نا کانوا یعملون ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور
دیا کہ وہ اس کو نئے آدمیوں میں چلا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تارکیوں
سے نکل ہی نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہو کر رہتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک وہ کہ کفر کے بعد
ایمان سے تیار دوسرا وہ جس نے ایمان قبول نہ کیا بدستور کفر و عناد پر قائم رہا پہلے شخص کے بارے میں اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے "لو مس کان میما فاحییاہ و جعلناہ نوراً یسمشی بہ فی الناس" دوسرے کے
لئے ارشاد ہے "لیس محارج منها" العقیدۃ الطحاویہ کے شارح اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ای کا
س میناً بالکفر فاحییاہ بالایمان یعنی کفر کے سبب سے وہ مردہ تھا پھر ہم نے اسے
ایمان کے ذریعہ زندہ کر دیا۔ جسمانی طور پر تو پہلے بھی زندہ تھا لیکن قلب مردہ، روح بے جان تھی ایمان
نے اس کے قلب و روح کو زندگی بخش دی، اللہ کے رسول ﷺ، یوحنا، عیسیٰ، شیبہ، ابوہب وغیرہم
معاندین اسلام کو بار بار ہدایت کے لئے پکارتے لیکن ان بد نصیبوں نے ہمیشہ انکار کیا۔ ایسے ہی لوگوں
کے بارے میں پروردگار عالم نے اپنے رسول کو آگاہ کیا "انک لا تسمع الموتی و لا تسمع الصم
السداع" یہ مردہ ہیں آپ مردوں کو نہیں سن سکتے، یہ گونگے بہرے ہیں، آپ گونگے بہرے کو نہیں سن
سکتے۔

یہ مشرکین چلتے پھرتے تھے گستاخیاں کرتے تھے، یقیناً ان کے جسم و بدن زندہ تھے لیکن ان
کے قلب مردہ تھے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے لہم قلوب
لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام
بل ہم اصل "ان کے دل ہیں لیکن سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں" سمجھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے
ہکان ہے مگر اس سے سنتے نہیں اس سے مراد سماع برائے قبول ہے ایہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان
سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوا کہ جو لوگ توحید و آخرت پر ایمان نہیں

اسلام کا نظریہ حیات و ممات

رکھتے دو جانوروں کی طرح ہیں بایں معنی کہ دونوں کا مقصود حیات یک ہے، کھانا، پینا، تولید و تناسل، یعنی بیکسی خواہشات کی تکمیل اور پس اس اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں اور جانوروں سے زیادہ مہر و اس سے ہیں کہ جانور اپنے مالک اور چرواہے کی رہا تو نہیں سمجھ سکتے لیکن اس کے مالک جس راستے پر انہیں چلاتے ہیں وہ اسی راستے پر چلتے ہیں لیکن صد صیف کہ ان کا ہادی و رہبر انتہائی پر سوز اور میں پکارتا رہا، نادانوں اکہاں بکے چارے ہو؟ یہ ہلاکت و جہاں کا راستہ ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ آؤ میں تمہیں راق و کھار باہوں، آؤ میرے پیچھے آؤ میں تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دوں گا لیکن یہ برائش معاندین امن و سلامتی کی راہ پر چلنے کے لئے آمادہ نہیں ہوئے "اولیٰ ملک کلا انعام بل هم اضل" یہ سرکش متبر و مشرکین جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ خدا صہ کلام یہ ہے کہ قلب کی زندگی ہی انسان کی حقیقی زندگی ہے اس پر دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا انحصار ہے۔ دل اگر زندہ نہ رہے تو پھر کوئی رونق حیات نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

مجھے پتا رہے دل زندہ تو نہ مر جائے

کہ زندہ کافی عبارت ہے تیرے جینے سے

جسم و بدن کی زندگی کے علاوہ قلب و روان کی زندگی کا میں نے پچھلے صفحات میں کئی جگہ تذکرہ کیا ہے اب آخر میں قلب و روح کی زندگی سے متعلق حافظہ حدیث حضرت علامہ ابن قیم علیہ الرحمۃ کے تحقیقی مقالے سے ایک اقتباس قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے گی۔ علامہ اپنی مشہور کتاب "امثال القرآن" میں حضرت عہدہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث کی وضاحت فرماتے ہیں (قال ان الله خلق خلقه من الطينة والقي عليهم موره من اصحابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطأ صل انہی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا اور اس پر پناہ نور ڈالتا تو جسے اس نور سے کچھ نہ ہو نچا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس سے خطا کر گیا یعنی اس نور سے استفادہ نہیں کیا وہ گمراہ و گمراہ ہوا۔ علامہ موصوف کچھ اور گفتگو کے بعد تحریر فرماتے ہیں (فہی حیادہ السد

بالروح وحده الروح والقلب بالحدود ولهدا سمي الله الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه كمال قال تعالى ترجمہ تو یہ اور طرح کی زندگی ہے یہ تو بدن کی زندگی روح کے ترجمہ دوسری قلب و روح کی زندگی نور کے ترجمہ اسی بنا پر اللہ عزوجل نے وحی کو اس سے موسوم کیا ہے کیونکہ حقیقی زندگی اسی پر موقوف ہے جیسا کہ فرمایا اسی ہے۔ "وَسِرُّكَ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلِيٌّ مِنْ بَشَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ" ترجمہ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ "وَقَالَ وَيُخَلِّي الرُّوحُ مِنْ سِرِّهِمْ مِنْ عِبَادِهِ" اور فرمایا اور اللہ فرماتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ "وَقُلْ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْتُ لَكَ رُوحًا مِنْ أَمْرٍ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مِنَ الْبَشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا" ترجمہ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ (تفسیر) جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے ان آیات قرآنیہ کے نقل کرنے کے بعد علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں "فَجَعَلَ رُوحًا وَرُوحًا نُورًا وَمِنْ لَمْ يُجِبْهُ بِهِ الرُّوحُ نُهُو مِثْ وَمِنْ لَمْ يُجِبْ لَهُ نُورًا مِمَّا نُهُو مِنَ الظُّلُمَاتِ مَا لَهُ مِنَ نُورٍ" یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو روح اور نور فرمایا ہے لہذا جس کو روح نہیں کشی اس روح سے تو وہ مردہ ہے۔ اور وہ کہ جس کے لئے نور نہیں بنایا تو وہ ہمیشہ تاریکیوں میں ہے اس کے لئے کوئی روشنی نہیں۔

ناظرین! قلب کیلئے جیسے موت و حیات ہے ویسے ہی اس کے لئے صحت و مرض بھی ہے۔ عجاج و شفا بھی ہے۔ موت و حیات کے بارے میں کافی غمگین ہو چکی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ امراض قلب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے صحت مند قلب کی علامت یہ ہے کہ نیک عمل کی طرف وہ طبعاً مائل ہوتا ہے اور اگر سکے سامنے کوئی گندہ اور فحش منظر پیش آتا ہے تو فوراً منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے اندر ذہن محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس قلب بیمار بڑی آسانی کے ساتھ منکرات و فحش کی طرف راغب ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک بیمار شخص مفید اور نافع غذاؤں کے بجائے مضر اور نقصان دہ اشیاء کی

خوابنش کرتا ہے۔ بیمار قلب و روح کی یہ بڑی واضح علامت ہے۔ اس معیار پر جب ہم مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آج کا مسلمان بالعموم غیر شرعی طور پر پیتے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا تاجارہا ہے۔ اپنی عورتوں کو مغربی طرز کے لباس میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ حالانکہ خیم عریاں لباس صرف اسلامی تہذیب کے خلاف ہی نہیں ہے بلکہ مشرقی مزاج کے بھی منافی ہے۔ شادی، بیوہ وغیرہ کی تقریبات میں روز بروز غیر شرعی رسوم کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ان منکرات کی طرف میدان طبع اس بات کا شمار نہیں ہے کہ عمومی طور پر مسلمانوں کے قلوب زندہ تو ہیں، کیونکہ توحید و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن مستحکم و توانا نہیں ہیں بلکہ بیمار و کمزور ہیں جس وجہ سے بغض و کینہ، نفرت و عناد تو جیسی مہلک بیماریوں نے ہمارے دلوں کو بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ یہی بنیادی سبب ہے ہماری تمام ناکامیوں اور محرومیوں کا۔ دیا میں بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہر جگہ ہماری پسپائی اور عزت و وقار سے محرومی کا واحد سبب اخلاق، کردار کی گراوٹ ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں

جب کچھ اور ہے تو خود جیسے بھٹتا ہے

زوال بندہ مؤمن کا بے زری سے نہیں

اور ایک دوسرے شعر میں علامہ مرض کی تشخیص کے ساتھ اس کا علاج بتا رہے ہیں

وہی دیرینہ بیماری وہی نا پختگی دل کی

علاج اس کا وہی آبِ نشاط انگیز ہے ساقی

اس دور میں انسانی دلوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں اس کا علاج امراض قلب کے کسی ماہر ڈاکٹر سے ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ قلب و روح کے ہلاکت خیز جراثیم ان کے آلات کی گرفت میں نہیں آسکتے اس کا علاج صرف قرآن ہے۔ قرآن جس طرح مردہ دلوں کو حیات نو بخشتا ہے وہی ہی وہ قلب و روح کے لئے سہل شعاب بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَيَسْرِلْ مِنَ الْفُرَّانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا“ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو سر اسر شفا و رحمت

ہے ہاں انھوں کو بجز نقصان کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ”یٰٰسٰیہٰ النّٰس قد جئتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ورحمۃ للمؤمنین“ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ اور دلوں میں جو روگ ہیں اس کیلئے شفاء ہے اور رہنمائی کرنے والا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معانی مطالب پر غور کرے اس کے لئے قرآن نصیحت ہے۔ وعظا کے اصل معنی ہیں عواقب اور نتائج کی یاد دہانی۔ چاہے ترغیب کے ذریعہ ہو یا ترہیب سے اور وعظ کی مثال طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم و صحت کے لئے نقصان دہ ہوں۔ اسی طرح قرآن بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے وعظ و نصیحت کرتا ہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دو چار ہونا پڑے گا۔ اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔

یعنی دلوں میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو گندگی و پلیدی ہوتی ہے اس سے صاف کرتا ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لئے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے ویسے تو قرآن سارے جہان والوں کے لئے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیضیاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے یہاں انہیں کے لئے اسے ہدایت و رحمت قرار دیا گیا۔ علامہ سہیل صاحب کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں

وہ حاذق جس کا تہا سطر تنزیل فرمائی

دوائے جملہ ملحقائے اخلاقی و روحانی

یہی قرآن عظیم ہے جس نے تہذیب و تمدن سے نا آشنا وحشی قبائل کو حسن اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ اخلاق حسنہ کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی عبادت مقبول ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں کچھ حدیثیں گزر چکی ہیں یہاں میں ایک اور جامع حدیث پیش کر رہا ہوں جسے حافظ ابن رجب علیہ الرحمۃ نے جامع العلوم والحکم میں نقل کیا ہے ”عس

بی ہریرۃ رضى اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حسراً ولن يصعب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مشكراً حسره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم صيفه (رواه البخاری ومسلم)

جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ کا احترام کرے، بعض روایتوں میں (فلیحسن الی حارہ) ہے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کرے اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اچھی بات کہنا یا پھر خاموش رہنا اور ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ آرمین امور میں کمی رہی تو یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوگی اگر ایمان کامل ہے تو لازمی طور پر بندہ اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ نہیں کہے گا، یونہی وہ اپنے ہمسایہ کو ہرگز دیت نہیں دے ہو چکے گا۔ اور اپنے مہمان کی آمد پر کبھی دل گرفتہ نہ ہوگا۔ بلکہ عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں جگہ دے گا۔ زبان و تنہا اور بری باتوں سے بچے گا کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں طبرانی کی حدیث ملاحظہ کیجئے۔

طبرانی نے اسلم بن اسود بخاری کی حدیث روایت کی ہے فقال قلت یا رسول اللہ ﷺ اوصی قال هل تعلمك لسانك؟ قلت ما املك ادا لم املك لسانى؟ قال فهل تعلمك يدك؟ قلت فما املك ادا لم املك يدي؟ قال فلا تغفل ببسائك لا معروها ولا تبسط يدك الا الى حسن۔ حضرت اسلم بن اسود بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے دریافت فرمایا تم اپنی زبان کے مالک ہو؟ میں نے کہا اگر میں اپنی زبان کا مالک نہ ہوں گا تو پھر کس چیز کا مالک ہوں گا؟ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اپنے ہاتھ کے مالک ہو؟ میں نے عرض کیا اگر میں اپنے ہاتھ کا مالک نہ ہوں گا تو پھر کس چیز کا مالک ہوں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر اپنی زبان سے نیک باتوں کے سوا کچھ نہ کہو اور اپنے ہاتھ کو کار خیر کے علاوہ کسی طرف نہ بڑھاؤ۔ وفد ورد ان استغمة اللسان من حصال الايمان (کما

فی العسجد) حدیثوں میں آیا یہ زبان کی استقامت ایران کی خصالت ہے۔ جیسا کہ سند میں ہے۔
عن انس بن رضى الله عنه عن النبی ﷺ قال لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقیم
قلبه ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے
رسول ﷺ نے فرمایا کسی بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا قلب مستقیم ہو جائے اور
اس کا قلب مستقیم نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان مستقیم ہو جائے۔ (بخاری جامع العلوم و الفوائد)

حدیث کے پہلے جزا میں کسا مؤمن باللہ والیوم الآخر علیقل حبراؤ
لیصفت کی تشریح کے بعد دوسرے جزا میں کسا مؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلنکرم
جسارہ اسے معلوم ہوتا ہے جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے
مسایہ کا احترام کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

ناظرین! مسایہ کے ساتھ خوشگوار تعلق، چپ برتاؤ، اجتماعی دھن کا اہم ترین جزو
ہے۔ گھر سے باہر سب سے پہلے اپنے پڑوسی ہی سے سابقہ پڑتا ہے۔ اگر کوئی اپنے مسایہ کے دکھ درد
میں شریک نہیں ہوتا، اس کی پریشانی دور کرنے میں تعاون نہیں کرتا تو دور دراز رہنے والوں کے ساتھ
اس سے کسی حسن سلوک کی امید کیسے کی جاسکتی ہے۔ اسلام کے مسایہ کے حقوق کے بارے میں
جو ہدایات دی ہیں اس کی نظیر آپ کو کسی دوسرے مذاہب میں ملے گی نہ عمامے انقلابیت کی ضخیم کتابوں
میں۔ الادب المفرد میں امام بخاری علیہ الرحمۃ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی
ہے "ما زال جبرئیل علیہ السلام یوصی بالاحار حتی طست انہ سورۃ
"حضرت جبرئیل علیہ السلام ہمیشہ مسایہ کے بارے میں وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے
گمان کیا کہ مسایہ کو وراثت میں شریک کر دیں گے۔

حضرت مجاہد علیہ الرحمۃ عید اللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر ایک بکری ذبح
کی گئی آپ نے اپنے غلام سے فرمایا۔ ہمارے یہودی مسایہ کو بھیجنا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
اپنے غلام کو بار بار تاکید فرماتے تھے "لا یسح حاربا الیہودی" ہمارے یہودی پڑوسی کو بھول نہ

جانا۔

اسلام ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں مسلم غیر مسلم کے درمیان تفریق نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمسایہ کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ مسند بزار میں حضرت جابر سے مرفوعاً مروی ہے۔
 ”الجيران ثلاثة - حار له حق واحد وهو ادنى الجيران حقاً وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو اصل الجيران حقاً، فاما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار، فاما الذي له حقان فجار مسلم له حق الاسلام وحق الجوار، فاما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم فله حق الاسلام وحق الجوار وحق الرحم“ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہمسایہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہمسایہ وہ جس کا ایک حق ہے، اور وہ تمام ہمسایہ میں باعتبار حق کے ادنیٰ درجے کا ہمسایہ ہے، دوسرا ہمسایہ وہ ہے جس کے دو حقوق ہیں۔ تیسرا ہمسایہ وہ ہے جس کے تین حقوق ہیں اور وہ تمام ہمسایوں میں سب سے افضل ہمسایہ ہے، لیکن وہ کہ جس کا ایک حق ہے وہ ایسا مشرک ہمسایہ ہے جس کے ساتھ کوئی قربت و رشتہ داری نہیں ہے، دوسرا ہمسایہ وہ ہے جس کے دو حقوق ہیں تو وہ مسلمان پڑوسی ہے اس کے لئے اسلام کا حق ہے اور پڑوس کا حق ہے، تیسرا وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان بھی ہے اور قربت و رشتہ داری بھی تو اس کے لئے ایک حق اسلام ہے دوسرا حق ہمسائیگی اور تیسرا حق قربت۔

اگر صحیح اسلامی معاشرہ وجود میں آجائے تو کوئی بھوکا رہ سکتا ہے نہ کوئی بیمار علاج و تیمار داری سے محروم رہ سکتا ہے۔ صحیح حدیث ہے ”لیس المؤمن الذي يشبع حارہ وجارہ جائع“ (الادب المفرد) وہ مؤمن کامل نہیں جو شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

یاد رکھئے عام انسانی حقوق میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں مسلم و غیر مسلم کے درمیان تفریق نہیں ہے۔ فاروق اعظم کی سیرت کا ایک مشہور واقعہ ہے ”آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے، آپ نے دریافت فرمایا، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جزیہ ادا کرنے کے لئے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑی نا انصافی ہوگی کہ جوانی میں تم سے ہم نے جزیہ وصول کیا

اور بڑھاپے میں تم ٹھیک مانگتے پھر دو، آپ اسے ساتھ لے گئے بیت المال سے اس کے لئے بڑھاپے کا وظیفہ مقرر کر دیا اس کاں یؤمں باللہ والیوم الآخر علیٰ حبس الی حارہ] جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ مسایہ کے ساتھ حسن سلوک کرے دیکھئے اس حدیث میں مطلقاً مسایہ کا ذکر ہے اس میں مسلم مسایہ کی تفصیل نہیں ہے۔ اس بارے میں حسن سلوک سے متعلق کچھ حدیثیں گزر چکی ہیں مزید کچھ نقل کر رہا ہوں غور سے پڑھئے اور دیکھئے کہ اسلام کس بلند کردار کا مطالبہ کر رہا ہے۔

ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بازار سے اگر پھل لےؤ تو اپنے مسایہ کو اس میں سے ہدیہ کرو اور اتنی وسعت نہ ہو تو پھل کا چھلکا باہر نہ پھینکو اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے بڑے کو پھل باہر نہ لے جانے دو تاکہ پڑوس کے بچوں کے دل رنجیدہ نہ ہوں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے دو مسایہ ہیں کبھی کوئی چیز اتنی نہیں ہوتی کہ دونوں پڑوسیوں کو دے سکوں تو کس پڑوسی کو ہدیہ کروں؟ ارشاد ہوا جو مسایہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ مسایہ کے حقوق سے متعلق عطا خراسانی کی حدیث میں تفصیلاً ذکر ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ مسایہ کے حقوق کیا ہیں؟ پھر فرمایا وہ جب تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، اس کو بھدکی ہو بچے تو مبارکباد کہو، مصیبت ہو بچے تو تعزیت کرو، اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔

عیادت مریض سے متعلق امام بخاری علیہ الرحمۃ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے "عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من أصبح الیوم منکم صائماً؟ قال ابو بکر أنا، قال من عاد منکم الیوم مریضاً؟ قال ابو بکر أنا، قال من شهد منکم الیوم جماعۃ؟ قال ابو بکر أنا، قال من اطعم منکم الیوم مسکیناً؟ قال ابو بکر أنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ ﷺ نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم میں سے کس نے روزہ کی حالت میں صبح کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں

نے آپ سے فرمایا تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ سے فرمایا تم میں سے کون جنازہ کے ساتھ آیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ سے دریافت فرمایا تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں یہ چار خصوصیات مجتمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔

غیر مسلم کی عیادت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابوب عبد اللہ العشرک حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن رید عن ثابت عن انس ان علاماً من اليهود کان یخدم النبی ﷺ فمر به فأتاه النبی ﷺ یرید ان یرفعه ففعل عند رأسه فقال اسلم فسطر الی ابیه فقال له أطلع أبی القسم صبر اللہ فاسلم فخرج منی اللہ ﷻ وهو یقول الحمد لله الذی انقذه من النار (نکاح) (سیرۃ) حضرت انس سے مروی ہے ایک یہودی کا لڑکا نبی کریم ﷺ کی خدمت آیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا تو آپ ﷺ اس کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے سر کے پاس موجود تھا اس نے کہا کہ بیٹے تم ابو القاسم صبر اللہ کی اطاعت کرو تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور پڑھا، اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بابر تشریف لائے اور فرمایا "الحمد لله الذی انقذه من النار" تم تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اس کو جہنم سے نجات دے دی۔

قارئین! پیغمبر اسلام ﷺ نے مسیہ کے جو حقوق بتائے اور اس بارے میں جو ہدایات دی ہیں اگر مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آسکتا ہے کہ جس میں کوئی شخص بھوکا، پیاسا ہوگا اور نہ کوئی بیمار و داء علاج سے محروم ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ فرمان "لیس العوام الذی یشبع وجارہ جائع" پورے معاشرے کو اس بات کا مددگار قرار دیتا ہے کہ وہ معصوم کرے کہ کوئی نان شبینہ کا محتاج بھوکا پیاسا صبح کا انتظار تو نہیں کر رہا ہے۔ کوئی مفلس و نادار غربت و افلاس کی بنا پر بغیر علاج اپنے بوسیدہ گھر میں تڑپ تو نہیں رہا ہے۔ اگر اس کے ہمسایہ نے اسکی مدد نہیں کی تو فرمان

رسول کے مطابق وہ سچا مسلمان نہیں رہا۔

لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں میں وہی معاشرتی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جو ہادی تہذیب کا خاصہ ہے اگر کوئی غیر معمولی ترقی کر رہا ہے تو اس کا زیادہ وقت کلبوں، کافی اسٹار ہوٹلوں میں گزرتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں سے بھی بہت کم تعلق رکھتا ہے۔ ماں باپ سے قریب آنے کی کبھی رحمت نہیں کرتا اس رات کے خورد و نوش کا انتظام کر دیتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ سے حقوق سے بری الذمہ ہو گیا۔ اسے احساس نہیں ہوتا کہ بڑھاپے میں ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ والد اس کی سامنے رہے۔ یہ بزرگم خویش مہذب انسان تھوڑا وقت بھی اپنے ماں باپ کے لئے دیتا تو انہیں زیادہ خوشی اور سکون ملتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا ہے

ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا کئی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر

یہ تو اونچے اور مہذب طبقے کا حال ہے۔ اور درمیانہ درجہ کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھیں گے اور آرام وہ کمروں میں منہمی نیند سو جائیں گے یہ خوشحال مس یہ کبھی نہیں سوچتے کہ کچھ مکانوں میں رہنے والے کس مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ معاشرہ کی یہی سرد مہری مساوات پورے سماج کے لئے بلائے بے درماں بن جاتی ہے۔ ایک غریب خستہ حال مزدور ہزار کوششوں کے باوجود اپنی بیوی بچوں کی بھوک نہیں مٹا پاتا تو اس کی سوچی کا احاطہ رانخط سمت میں مڑ جاتا ہے۔ پھر وہ جیب تراش، نقب زن، چور یا خطرناک ڈاکو بن جاتا ہے۔

غور کیجئے کیا وہ شخص جو پیدائشی مجرم نہیں تھا حالات کی ستم ظریفی اور دولت مند مسابو کی بے توجہی نے اسے مجرم بنا دیا۔ تو اس کے بگاڑ کی ذمہ داری معاشرے پر عائد نہیں ہوتی؟ اگر اہل محمد نے اس کی دست گیری کی ہوتی رسول خدا کی ہدایت کے مطابق اس کی مدد کی ہوتی تو وہ جائز کمائی کی لذت سے آشنا ہوتا پھر وہ غلط راہ پر ہرگز قدم نہ بڑھاتا۔ اگر آپ حالات کا ذرا گہرائی کیساتھ جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ عام طور پر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات سے بالکل بیگانہ نظر آئیں گے۔ حالانکہ اسلام نے ہر فرد کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ہر شخص بوقت ضرورت دوسرے کی

مدد کرے۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث گزری چکی ہے کہ اگر کوئی مسایہ مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، یہ حق ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کی طرح مسلم سماج میں بھی کچھ لوگ دوسرے کے حقوق غصب کر لیتے ہیں اگر معذرت عدالت تک جاتا ہے تو اپنے پیسے اور اثر رسوخ کی بنا پر کام وہی غاصب کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں بھوسا چاہیے کہ معذرت ایک روز سب سے بڑی عدالت میں پیش ہونے والا ہے جہاں دنیاوی عدالتوں کی طرح مال و زر کی پذیرائی ہوگی نہ کسی کا اثر رسوخ کام آئے گا۔ وہاں بندوں کے درمیان فیصلہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے "عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال لتؤذن الخفوق الی اہلہا یوم القیامۃ حتی یقذل الشاة الخلیۃ من الشاة القرماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا یقیناً قیامت کے دن لوگوں کے حقوق دلائے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ واپی بکری کو بدل دلا دیا جائے گا۔ بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ نماز روزہ کی غنمی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کرتے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ان کے کارنامے بے حد خالمانہ ہوتے ہیں ایسے عبادت گزاروں کی کوئی عبادت بروز حشر کام نہ آئیگی۔ قلب و روح میں ارتعاش پیدا کرنے والی ایک حدیث درج کر رہا ہوں غور سے پڑھئے۔ "عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال: اَتَذَرُونَ مَا الْمَغْلَسُ؟ قَالُوا الْمَغْلَسُ فَبِمَا نَسْ لَا يَرْحَمُ لَهُ وَلَا مَتَاعٌ، فَقَالَ: اِنَّ الْمَغْلَسَ مِنْ اَمْتِي يَا نَبِيَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَبِاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَاَكَلَ مَالَ هَذَا مِنْ شَعْنِكَ ذَمَّ هَذَا وَصَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَمَنْ هَذَا؟ فَبَيَّنْتُ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقْصِيَ مَا عَلَيْهِ، اُحْذِرُ مِنْ حَطَايَا هُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرَحَ فِي الْفُلِ" (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مغلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مغلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم

ہے نہ مال و متاع، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، اور رکوع کے ساتھ آئے گا اور اس حال میں وہ آئیگا کہ اس نے گالی دی ہوگی، اور اس کو غلط طور پر دنیا میں متہم کیا ہے اور اسے اس کا مال کھایا ہے، اور اس نے اس کا خون بہایا ہے، اور اسے اس کو مارا ہے تو اس عبادت گزار بندے کی نیکیاں مد لے میں مقداروں کو دی جائیگی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ان کے حقوق باقی رہ گئے تو حقوق طلب کرے والوں کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اس عبادت گزار کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

حضرت علامہ محمد غزالی مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایک تاجر کی ہے جس کے گھر میں مال بھرا ہوا ہے اور حال یہ ہے کہ اس پر قرض اس سے زیادہ ہے جتنا اس کے پاس مال و اسباب روپیہ پیسہ ہے دیکھئے اس تاجر کی کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ وہ اپنے کو بہت بڑا مالدار سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ حقیقت میں وہ اس کا نہیں ہے۔ یہی حال اس عبادت گزار کا ہوگا جو قیامت میں نماز و روزہ کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر آئیگا لیکن وہ بندوں کا مقروض ہوگا ان کے حقوق کی ادائیگی کے بعد کچھ نہیں بچے گا۔ حدیث کا تیسرا حصہ ”مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ“ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے اپنے گھر میں عزت سے جگہ دے حضرت ابو بکرؓ کبھی سے مروی ہے ”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْيَوْمِ الْآخِرِ خَيْرًا أَوْلَى صِفَتٍ وَمَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْيَوْمِ الْآخِرِ عَلَيْهِمْ صَيْفُهُ جَائِزَةً يَوْمَ وَلِيلَةٍ وَالصِّيَاغَةُ ثَلَاثَةٌ مِمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صِدْقَةٌ وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَثْوَى عِنْدَهُ حَتَّى يَحْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ“ نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اس کا جائزہ ایک دن اور ایک رات ہے، اور ضیافت تین دن ہے، اور اس کے بعد صدقہ ہے اور اس مہمان کے لئے جائز نہیں کہ میزبان کے یہاں مزید رک کر تنگی میں ڈال دے“ (عن امر كريمة المعاصي قال: قال النبي ﷺ ليلة الصيف حق)

واجب علی کل مسلم فمن اصبح بمعائه فهو حق عليه قال شاء انفصاه وان شاء تركه (ادب المفرد) نبی کریم ﷺ نے فرمایا مہمان کا واجب حق ہے ہر مسکن پر تو جس سے شخص میں مہمان صبح کرے تو اس دن کی مہمان نوازی میرا بن پر واجب ہے مہمان چاہے تو چاہے حق وصول کرے یا چھوڑ دے۔

ناظرین اگر کسی کے گھر میں بیوی بچوں کی خوراک سے فاضل کوئی چیز نہ ہو تو مہمان نوازی واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی مہمان کی خاطر مدارت کرتا ہے تو یہ میزبان کی بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ اس بارے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ نے اس کو دروازہ مطہرات کے پاس بھیجا تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کون اس کی سیافنت کرے گا تو ایک انصاری نے کہا میں اس کی سیافنت کروں گا پھر اس مہمان کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ ﷺ کے مہمان کا اکرام کرو، بیوی نے کہا ہمارے پاس بچوں کی خوراک کے سوا کچھ نہیں ہے انصاری نے کہا کھا تا تیار رکھو اور اپنا چرخہ بھی درست کر لو اور اپنے بچوں کو سلا دو، اور جب رات کے کھانے کا راہہ ہوا تو بیوی انھی ایسا مظلوم ہوا کہ وہ چرخہ ٹھیک کر رہی ہے یعنی اس کی لوبڑا مانا چاہتی ہے لیکن چپکے سے چرخہ کو بھا دیا اور میاں بیوی دونوں مہمان کے ساتھ بیٹھے ہاتھ منہ اس طرح چلا رہے تھے گویا کھا تا کھا رہے تھے اس طور پر مہمان آسودہ ہو گیا۔ پھر صبح انصاری بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم دونوں کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی "وینثروں علی انفسہم و لو کان بہم حصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک ہم المفلحون" اپنی حاجت اور ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور جو شخص اپنے نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا دعویٰ کا مہاب ہے۔"

اللہ کے رسول ﷺ نے صحابہ کرام کو انسانیت کے جس بلند ترین مقام تک پہنچا دیا تھا

آج کی دنیا میں اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ پیارے رسول ﷺ کی مسلسل تربیت و نگہداشت کے نتیجے میں اب صالح معاشرہ وجود میں آ گیا تھا کہ جس میں تمام مسلمان بڑا تفریق رنگ و نسل ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے ان کے دل بغض و حسد کینہ و نفرت سے یکسر پاک تھے۔ سوسائٹی کا ہر فرد ایک دوسرے کا معادل و مددگار تھا دو مختلف خاندانوں سے متعلق ہوسے کے باوجود باہم رشتہ اخوت و محبت میں منسلک تھے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان کے معاملات عدل و انصاف و امانت و دیانت کی بنیاد پر استوار تھے۔ مسلمانوں کی یہی اخلاقی خوبیاں تھیں جس کی بنا پر دنیا ان کا احترام کرتی تھی۔ اس کے برعکس آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر وہی اخلاقی بیماریاں بغض و حسد نفرت و کینہ وغیرہ نمود کر آتی ہیں۔ اور یہ اخلاقی بیماریاں جس قوم میں پیدا ہو جائیں اسے کوئی طاقت شکست و ریخت، زوال و انحطاط سے نہیں بچا سکتی۔ بد قسمتی سے آج مسلمان عالمی پیمانہ پر زبردست مادی طاقت کے باوجود ہر جگہ پس ماندگی و ربوبی حائی سے دوچار ہے کیوں؟ اس کا واحد سبب اخلاقی قدرات کا فقدان ہے۔ آج مسلمان غلط ہے کہ کوئی مجروحہ نمودار ہو جائے اور پھر ہمیں دنیا و عورت و احترام کی نگاہ سے دیکھے پھر ہم صاحب اقتدار ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھئے یہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے یہ مشیت الہی کے خلاف ہے قانون قدرت ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی اصلاح نہیں کر لیتی اسے ہرگز عروج و ارتقاء نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُعَيِّرُوْا اَمَّا لِيُظْهِرَهُمْ لَنِيْلَتِهِمْ فَاِنَّهٗمْ كَانُوْا فِيْ سَلَٰطٰىنٍ۔ ان کی قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے حالات و اوصاف بدل نہیں دیتی۔

درحقیقت یہ ہے کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کو حیرت انگیز فتوحات سے اللہ تعالیٰ نے اس نئے بہرہ ور کیا کہ ان کا ایمان کامل تھا، ان کے اعمال درست تھے۔ ان کا کردار بلند تھا۔ اس کا اعتراف یورپ کے مند پایہ مفکرین نے کیا ہے۔ فرانس کا مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر نیپوں "انقلابِ امام" میں لکھتا ہے کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی فتوحات کی چاہے کوئی پچھ توجیہ کرے لیکن میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ اس کی تعداد حریف فوجوں کے مقابلے میں بہت کم تھی ان کے اسلحے بھی بہت ناقص

اسلام کا نظریہ حیات و مہمات

تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں باقاعدہ جنگ کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا وہ محض قبائلی جنگ سے آشنا تھے۔ لیکن ان تمام کمیوں کے باوجود ان کا ایمان ان کے اندر دس گنی طاقت پیدا کر رہا تھا اس موقع پر اکبر ان آبادی کا ایک شہریہ دایا ہے۔

صداقت ہو تو دل سینے سے کھینچنے لگتے ہیں داعطا حقیقت خود کو منوالیتی ہے مانی نہیں جاتی اس سے اہم شہادت قیصر ہم کے جاسوسوں کا وہ بیان ہے جو انہوں نے پوری تفتیش کے بعد دیا تھا انہوں نے قیصر سے کہا کہ ہم نے خفیہ طور پر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا ہے رات کی تاریکی میں ان کے خیموں میں جہانک کر دیکھا ہم نے انہیں اس حال میں پایا کہ کوئی اللہ کی عبادت میں کھڑا ہے تو کوئی سراجو وہ ہے ہم باللیل رہبان و بانہار فرسان قیصر یہ دنیا کی عجیب قوم ہے یہ رات میں زاہد و عبادت گزار ہوتے ہیں اور یہی دن کے اجالے میں سر بکف مجاہد ہوتے ہیں ایسی قوم کو کبھی شکست نہیں دی جاسکتی قیصر نے ایک مرتبہ اپنے اعلیٰ فوجی افسروں سے پوچھا تھا ہتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری آزمودہ کار فوجیں صحرائے عرب کے بدوں سے شکست کھا رہی ہیں۔ ایک فوجی جنرل نے کہا ہماری فوج رات میں شراب پی کر سو جاتی ہے یا فحش و بدکاری میں جھلارتی ہے ہم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہم میں اونچ نیچ کا روگ ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت و شفقت سے پیش آتے ہیں ان میں کامل مساوات اور ناقابل شکست اتحاد ہے اور ہم ان خوبیوں سے محروم ہیں۔

یہ تھے ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے دنیا کو امن و سلامتی اخوت و محبت کا پیغام دیا تھا وہ اس آیت کریمہ کے مصداق تھے "کنتم خیر امۃ اخرجت للہاس نامروں بالمعروف و قہون عن المنکر" تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو و برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ ہمارے وہ اسلاف جو خیر امت کے صحیح مصداق تھے وہ اپنے پختہ ایمان اور بلند کردار کی بنا پر دنیا میں معزز اور قابل احترام تھے۔ آج مسلمان عالمی پیمانہ پر زبردست عددی طاقت کے باوجود پسمندگی و زبوس حالی سے دوچار اس لئے ہیں کہ آج ہمارے اخلاق میں حد و وجہ بگاڑ پیدا

ہو چکا ہے عام طور پر مسلمانوں میں بغض و حسد، کینہ و نفرت، کذب و بہتان طراری جیسی مہلک اخلاقی بیماریاں جڑ پکڑ چکی ہیں اور یہ بیماریاں جس قوم میں پیدا ہو جائیں پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست اور بخت، زوال و انحطاط سے نہیں بچا سکتی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے

دو زمانے میں محرز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر

لیکن نہایت افسوسناک حقیقت ہے کہ جس امت نے دنیا کو اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیا تھا جس نے وحدت انسانی کا تصور پیش کیا تھا آج وہی امت رنگ و نسل، زبان و قومیت کی بنیاد پر مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے پیغام دیا تھا۔ اور وہ پیغام آج کے حالات میں اور بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں۔

منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی ایک باتیں ہیں

آج مسلمانوں کے لئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر سب متحد ہو جائیں اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری علمائے کرام پر عائد ہوتی ہے۔ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ معاندین اسلام کو ہمارے فردی مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کا ہدف ہمارا دین ہے اور دین کے وہ شرائع و احکام ہیں جن پر ہماری تہذیب کی بقا ہے۔ ہمارے ملک بھارت کی فرقہ پرست تنظیمیں تو بہت پہلے سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے اور اب تو وہ قدم آگے بڑھ کر کہا جا رہا ہے کہ قرآن شریف سے آیت جہاد کو نکال دیا جائے۔ حارنکہ دستور ہند میں ہر مذہب کے لئے تحفظ کی ضمانت موجود ہے پھر ہمارے نجی معاملے میں مداخلت کیوں؟ میں پوچھتا ہوں کہ سیکورزم کا مفہوم کیا ہے؟ اہل مغرب کی طرف سے یہ بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ کتاب اللہ میں بنی اسرائیل کی سرکشی و گمراہی کا جن آیات میں تذکرہ ہے انہیں بھی قرآن سے نکال دیا جائے۔

قارئین کرام! معاندین اسلام کے یہ مطالبات ایسے ہیں جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت

نہیں کر سکتا اور نہ مسلم فرقے مختلف الرائے ہو سکتے ہیں۔ ان میں مسلکی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن افسوس! کچھ علماء بجائے اس کے کہ دین اور اس کے بنیادی حقائق کے تحفظ کی فکر کرتے فردی مسئلہ میں الجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وقت و حالات کا تقاضہ ہے کہ مسلم فرقے اپنے اپنے طور پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دین شہین کے تحفظ کیلئے متحد ہو جائیں۔ اگر دنیا کے مسلمان اب بھی بیدار نہ ہوئے اور ان میں یہی افتراق و انتشار جاری رہا تو انجام بدی بھی تک ہونے والا ہے۔ اب کون سی ساعت منتظرہ ہے جس کے بعد امت مسلمہ بیدار ہوگی۔ یکے بعد دیگرے مسلم ممالک جدید استعمار کے ہدف بنتے جا رہے ہیں۔ اور دنیا کا موش تراشا دیکھتی جا رہی ہے۔ افسوس کچھ مسلم ملک تیں یہ امید رکھتی ہیں کہ مغرب ہمارا تحفظ کرے گا اور ہمارے لئے زندگی کے لئے بہتر مواقع فراہم کرے گا خدا جانے یہ لوگ کب تک خود فریبی میں جکڑا رہے۔

علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا

ترا تا داں امید غمگ ری باز افرنگست دل شاہیں فی سوز دیر آن مرنے کو در چنگست

مسلم ملکوں کو یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ کوئی ملک تمہارے لئے جنگ نہیں کر سکتا کیوں کہ ہر ایک کے سامنے اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لئے اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ یہ ممالک باہم متحد ہو کر استعماری قوتوں کا مقابلہ کریں ورنہ ایک ایک ملک زد میں آتا جائے گا اور امت مسلمہ کے پاس کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ رہ جائے گا۔ اور مقابلہ محض اپنے اقتدار عقلی کی خاطر نہیں بلکہ مغرب کی نظریاتی یلغار کا جواب اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اسلام کو اس کے صحیح خدوخال کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ اسلام ساری دنیا کے لئے امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اس میں جارحیت اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں بد تفریق رنگ و نسل، زبان و قومیت ہی معیار عدل و انصاف ہے۔ اور یہ پیغام محض تحریموں یا زور و دار مقریروں کے ذریعہ ممکن نہیں بلکہ عملی زندگی میں اس کا ظہور ہونا چاہیے اگر ایسا ہو گیا تو دنیا پھر تمہارے احترام پر مجبور ہوگی۔

ناظرین انسان کی انفرادی زندگی میں حسن اخلاق کی اہمیت سے آپ بہت کچھ واقف ہو چکے ہیں، عوامی و اجتماعی زندگی میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی قوم کے اخلاق درست ہوں تو قوم میں استحکام رہتا ہے حکومت پائدار رہتی ہے۔ اور اگر بد قسمتی سے قومی اخلاق زوال پذیر ہوئے تو نہ قوم کی عزت و حرمت رہتی ہے نہ اس کے ہاتھ اقدار رہ جاتا ہے۔ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے

وإنما الأمر الاخلاق ما بقيت فان هدموا اخلاق هدم

قومیں اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب تک ان کے اخلاق باقی رہتے ہیں اگر ان کے اخلاق میں زوال آجائے تو قومیں مٹ جاتی ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے اور تاریخ عالم اس کی شاہد ہے اس لئے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں۔ یہاں در ذیل خصلتوں سے دلوں کو پاک کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ "لا تحاسدوا ولا تمادحسوا ولا تباعصوا ولا تدابرا واکوموا عباد اللہ احوالاً" ترجمہ تم کسی پر حسد کرو اور نہ دھوکا دو اور نہ کسی سے بغض رکھو اور نہ قطع تعلق کرو اور اے اللہ کے بندو بھائی چارہ کے ساتھ رہو۔

اور ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا "سیحیب امتی داہ الامم قالوا یا مبی اللہ و ماداہ الامم؟ قال الاشر والبطر والتکائر والتعاسس ہی الدنیا والتباعض والتحاسد حتی یکون النعی ثم الہرج" ترجمہ میری امت کو سبقت امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی ﷺ کبلی امتوں کا روگ کیا ہے آپ نے فرمایا تکبر اور انکار حق اور مال دنیا کی زیادہ سے زیادہ طلب اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور آپس میں بغض رکھنا اور حسد کرنا یہاں تک کہ اس قانونیت بڑھ جائے گی۔ شور شغب پیدا ہو جائے گا۔

حسد کتنی مہلک بیماری ہے اس کا اندازہ ذیل کی حدیثوں سے کر سکتے ہیں "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابلیس لعین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں دو چیزوں سے بنی آدم کو ہلاک کرتا ہوں ایک حسد ہے دوسری حرص۔ اور حسد کی بنا پر مجھے مٹوں کیا گیا اور مجھے

شیطان رجیم کرو یا گیا۔

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ حسد اور دنیا کی حرص میں جکڑ رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان رجیم کی پیروی کرتے ہیں۔ امام احمد اور ترمذی نے حضرت زید بن عوام سے روایت کیا ہے کہ آپ (ﷺ) نے فرمایا ”دب علیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، البغضاء حلقة الدین لا حلقة الشجر (الحديث) تم تک تم سے پہلی امتوں کا حسد اور بغض آہستہ آہستہ پیونچ گیا، اور بغض مونہ نے والا ہے یون کا مونہ دینے والا نہ کہ ہالوں کا۔ دوسری حدیث سنن ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایاکم والعبد فان العبد بآکل المعصاة کما تآکل البعوضة“ حسد سے بچو اس لئے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی (ایندھن) کو چٹ کر جاتی ہے۔

حسد کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی میں کوئی فضل و کمال دیکھے تو اس کی خواہش ہو کہ محسود کسی صورت سے اپنے فضل و کمال سے محروم ہو جائے۔ حاسد اس قبیح مقصد کے لئے سرگرم عمل ہو جاتا ہے محسود کے خلاف طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتا ہے غلا اور جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حاسد اپنے محسود کو ضروری نہیں کہ نقصان پہنچائے لیکن بد نصیب کو احساس نہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے کو تو نقصان پہنچا ہی چکا۔ دیکھئے ایک حسد کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر بغض و نفرت، کینہ جیسی مہلک بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ بغض و حسد کے نتیجے میں ذہنی تباہی کا شکار ہو کر جسمانی صحت سے محروم ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول ﷺ لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو صاف سحرے دل کا، لک ہو اس کی زبان سچی ہو لوگوں نے کہا سچی زبان سے تو ہم واقف ہیں لیکن صاف دل کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو متقی ہو برائیوں سے پاک ہو اس میں گناہ ہونا فرمانی نہ حسد نہ کینہ۔..... حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جھنٹی فلفل آ رہا ہے

اتے میں ایک انصاف کا آدمی نظر آیا جس کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی اس نے اپنے ہاتھ میں جوتے اٹھا رکھے تھے پھر جب دوسرا دن آیا تو آپ نے پھر وہی کلمہ دہرایا اور انصار کا وہی آدمی اسی حالت میں پھر نمودار ہوا۔ اور جب تیسرا دن آیا تو نبی کریم ﷺ نے وہی بات کہی اور پھر وہی انصاری اسی حال میں نظر آیا جب آپ کھڑے ہو گئے تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس آدمی کے پیچھے چلے اور انصاری سے کہا کہ ایک خاص وجہ ہے جس کے سبب میں تین دن گھر نہیں جاسکتا اگر آپ مجھے پناہ دیں تو بہتر ہے اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بتاتے تھے کہ انہوں نے اس کے ساتھ تین راتیں گزار دیں لیکن کسی رات اسے قیام کرتے ہوئے نہ پایا۔ البتہ جب وہ بستر پر جاتا تو اللہ کو یاد کرتا یہاں تک کہ نماز فجر کیلئے اٹھ جاتا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس کے منہ سے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں سنا۔ وہ کہتے ہیں جب تین راتیں گزر گئیں اور میری نگاہ میں اس کے عمل کی کوئی اہمیت معلوم نہ ہوئی اور میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے مجھ کو اپنا گھر چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ تمہارے سامنے جنت کا ایک آدمی آنوا لا ہے اور تم سامنے آ گئے تو میری خواہش ہوئی کہ تمہارے پاس قیام کروں اور دیکھوں کہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہارے بارے میں یہ بات فرمائی ہے اس نے کہا کہ بس حقیقت وہی ہے جو آپ نے دیکھی۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب واپس ہونے لگا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ بات تو وہی ہے جو آپ نے دیکھی البتہ میں اپنے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو خیر سے نوازتا ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بس تمہاری یہی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوگی۔ رواہ احمد (بحوالہ خلق المسلم) ماخوذ۔

دوسری چیز جس کے ذریعہ ایلیس لعین بنی آدم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے وہ حرص ہے۔ حرص انسان کی فطرت میں داخل ہے انسان طبعاً مال و دولت سے محبت کرتا ہے اور اس کی طلب

میں ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے۔ کتنی ہی دولت کا مالک ہو جائے لیکن قانع نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے انسان کی اسی کیفیت کے بارے میں فرمایا ہے "لو کان لابن آدم وادیان من المال لا ینعی وادیسا ثالثا" اگر انسان کے پاس دو وادی بھر کے مال جمع ہو جائے تو وہ تیسری وادی کو طلب کرے گا قناعت نہ کرے گا، دنیا کی حرص اتنی مذموم خصلت ہے کہ انسان ایک معمولی نعمت کے لئے اپنی عزت نفس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہی حرص ہے جو انسان کو چوری ڈاکے کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ یہی حرص ہے جس کی تحریک پر ایک طاقتور ملک کسی کمزور ملک پر قابض ہونے کی سعی کرتا ہے۔ سلام نے حرص کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کا رخ دنیا کے بجائے عقبی کی ابدی نعمتوں کی طرف موڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا "وسارعو الی معصرة من ربکم وجة عرصھا السموات و الارض أعدت للمتقین" الدین ینفقون فی السراء والنساء والکاطمین العیط والعاصن عن الناس واللہ یحب المحسین "تیزی کے ساتھ اس راہ پر چلو جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے اور وہ ان پر بیز گاروں کے لئے صبا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں چاہے خود تنگ حال میں ہوں یا خوش حال، اور جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کا قصور معاف کر دیتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام روح فدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں سمجھا دیا کہ جس مال کو تم اپنا سمجھ رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے تمہارا مال تو وہی ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اپنا مال زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا مال وہی ہے جسے اس نے خدا کے یہاں بھیج دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جسے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان کے یہاں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے اور دریافت فرمایا کہ عائشہ اس میں سے کچھ بچا آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سب

وہیں اس نے انفاق فی سبیل اللہ پر مختلف انداز میں تاکید فرمائی ہے، یہ غریبوں اور بے سہارا افراد کا بہترین سہارا ہے۔ انفاق، بخل و حرص کا موثر علاج ہے۔ اور شیطان رجیم کیلئے کاری ضرب ہے حدیث میں ہے جب کوئی بندہ صدقہ نکالتا ہے تو سر شیطاں کا گروہ اس سے چمٹ جاتا ہے اور اسے اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے (احمد) اسلام چاہتا ہے کہ بندہ پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو دو بخشش کا معاملہ کرے پھر اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرے حاجتمندوں کے ساتھ کرم و بخشش کا معاملہ کرے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا کہ کوئی آج اس طرح صدقہ کرے کہ کل خود لینے کے لائق ہو جائے۔ اسلام اس بارے میں اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اوس کے ہاتھ میں سونے کا ایک ڈالہ تھا جو اوس کو سونے کی کان سے ملا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ صدقہ کروں، آپ اسے قبول فرما لیجئے، آپ سخت برہم ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنا پورا مال صدقہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، حالانکہ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو ایک مالدار کی جانب سے آئے (مختصراً)۔

اپنے نفس کے ساتھ کرم و بخشش کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو جائز طریقے سے پورا کرے اور حرام طریقوں سے باز رہے اور فقر وفاقہ کے اظہار سے اپنے کو بچائے، اسلام جہاں دوسروں کی غربت و افلاس کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے وہیں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کی غربت مٹانے کے نتیجے میں غربت و افلاس اپنے گھر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اعتدال اور میاندہ روی پسند کرتا ہے، انسان کی جو دو بخشش کے سب سے زیادہ مستحق اس کے اہل و عیال ہیں پھر اعزہ و اقارب اس کے بعد دوسرے غریب و مساکین، اور یہ بات عقل و دانش کے عین مطابق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم غلام کو آزاد کر نیلے لئے خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ

اسلام کا نظریہ حیات و نعمات

کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا گیا ہے (مسلم شریف، بخاری، مسلم)۔
اپنے اہل و عیال کو تنگ دست و مفلوک الحال چھوڑ جانا اسلام کو ہرگز پسند نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم نہیں مفلس و نادار چھوڑ جاؤ کہ وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ صدقہ صرف یہی نہیں کہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کیا جائے بلکہ صدقہ کی بہترین قسم یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ خرچ کیا جائے۔

ایک حدیث ہے: **وَمَنْ عَلِمَ عَلَى اَهْلٍ وَ عِيَالٍ فَاَنَّهُ جَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ**، اپنے اہل پر معیشت کشادہ کرو کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اپنے پاس اتنا مال جمع کر لینا معیوب نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے اور انہیں مفلسی اور محنت سے بچائے۔ ایک مالدار میں قباحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ معاشرے سے کٹ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور اسے احساس نہیں کہ اس کے ارد گرد کتنے ایسے انسان موجود ہیں جو بھوکے پیاسے صبح کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مغفوض ہے وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ کامل درجے کا مسلمان وہی ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ دوسرے فاقہ زدہ لوگوں پر اپنا مال خرچ کرے۔ آپ نے پڑھ لیا کہ صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و نصیحت کے نتیجے میں انفاق فی سبیل اللہ کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اپنا کل سرمایہ حیات غریبوں میں لٹا کر عقبی کی غیر فانی نعمتیں حاصل کر لینا چاہتے تھے اب ان کی حرص دنیا کے لئے نہیں بلکہ عقبی کے لئے تھی۔ ان کی مسابقت امور دنیا میں نہیں بلکہ رضائے الہی و ثواب اخروی کے میدان میں تھی۔ اس کی بڑی بصیرت افروز مثال ملتی ہے صحیحین میں ہے: **عَسَىٰ اَنْ يَّصْلَحَ عَن اَمِيٍّ هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ اِنْ مَقَرَّ اللّٰهُ مَا جَرِيں اَنْوَالِی البیہی صبی**

اللہ علیہ وسلم فقالوا: ذهب اهل الدثور بالدرجات العلیٰ والنعیم المقیم
 فقال: وما ذالك؟ قالوا: یصلون كما یصلی ویصومون كما یصوم ویصدقون ولا
 یتصدق ویعتقدون ولا ینعتق، فقال رسول اللہ ﷺ: أهلا اعلمکم شیئا تدرکون به
 من سبقکم وتسبقون به من بعدکم ولا یکون احد أفصل منکم الا من صبع مثل
 ما صبعتم، قالوا: بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: تسبحون وتکبرون
 وتحمدون دیر کل صلاة ثلاثا وثلاثین مرة قال ابو صالح: مرجع فقراء
 المهاجرین الی رسول اللہ ﷺ فقالوا: سمع احواضا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا
 مثله فقال رسول اللہ ﷺ: ذلک فصل اللہ یتوبہ من یشاء، حضرت ابو صالح حضرت ابو
 ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فقراء مهاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دولت مند صحابہ بلند درجات اور ابدی نعمتوں میں ہم پر سبقت لے گئے
 ، آپ نے فرمایا وہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ روزے
 رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کرتے وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں
 اور ہم آزاد نہیں کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم صدقہ دیں اور غلام آزاد کریں، تو اس طرح
 وہ ہم سے ثواب اخروی میں آگے بڑھ گئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہیں ایسی چیز نہ یادوں جس سے
 تم ان کے برابر ہو جاؤ جو تم پر سبقت لے گئے ہیں اور تم اس کے ذریعہ اپنے بعد میں آنے والوں پر
 سبقت لے جاؤ اور کوئی تم سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ شخص جو دعویٰ مل کرے جو تم کرو گے۔ صحابہ نے
 عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا **سبحن اللہ** تینتیس بار **اللہ اکبر**
 تینتیس بار **الحمد لله** تینتیس بار پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ فقراء مهاجرین پھر
 آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے اہل ثروت بھائیوں کو بھی وہ وظیفہ

معلوم ہو گیا جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھنے لگے جو ہم پڑھتے ہیں یعنی وہ پھر ہم پر عمل خیر میں بہت سے گئے آپ نے فرمایا یہ مال و دولت اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔

دیکھئے اور جاہلیت میں قوم عرب کی حرص دنیا کے لئے تھی، اور اب اللہ کے رسول ﷺ کے تربیت کے نتیجے میں تمام تر اس کا رخ عقبنی کی طرف مڑ گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ وجود میں آیا، حدیث رسول ﷺ پر نگاہ ڈالیں "لا تحاسدوا ولا تباعدوا ولا تخاصموا ولا قدہروا وكونوا عباد اللہ احوالاً" آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔

حافظ ابن رجب علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب لوگ باہم تخاصم، تخاصش، تذاہر چھوڑ دیں گے تو ان میں بھائی چارگی پیدا ہو جائیگی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس میں اس امر کا حکم ہے کہ مسلمان وہ چیزیں اختیار کریں جس سے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، اس میں یہ داخل ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرے، حقوق میں یہ بھی ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے اگر چھینک آئے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، مریض ہو تو عیادت کرے، جنازہ کے ساتھ چلے، مسلمان دعوت دے تو قبول کرے، ملاقات پر سلام کرے، چھی لہجوت کرے، جو چیزیں باہم مودت و محبت میں اضافہ کرتی ہیں ان میں ایک دوسرے کو ہدیہ کرنا بھی ہے، ترمذی میں ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال تهادوا فان الہدیۃ تلذت وحر الصدر، تم آپس میں ہدیہ کرو کیونکہ ہدیہ دود کرتا ہے سینوں کے غم سے اور کپسے کو دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں "تھاودا تھیوا" آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ کرو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ اور مسند بزار میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

تہادوا فان الهدیة نسئل السخیة (ہدیہ دے اس لئے کہ ہدیہ کیے کو دور کرتا ہے) حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمۃ روایت کرتے ہیں ”تصافحوا ماہ یذهب الشحاء وتہادوا“ جس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کر دیکر یہ دلوں کے بغض و عداوت کو دور کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کو ہدیہ کر دے۔ وقال الحسن ”المصافحة تزيد فی المؤدۃ“ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مصافحہ محبت میں اضافہ کرتا ہے ”اسما المؤمن احوۃ فاصلحوا بین احویکم“ چونکہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لئے مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان چیزوں سے سختی کے ساتھ اجتناب کریں جن سے ان کے مابین نفرت پیدا ہو، حضرت ابن رجب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ حکم مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہر ایک کے بارے میں ہے۔ لوگوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا نفرت کے سبب ہوتا، خالص شیطانی کارنامہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اسما یرید الشیطان ان یوقع بیکم العداء والبغضاء فی الحمر والمیسر ویصنکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل اذتم مستہون“ شیطان شراب اور جوئے کے بارے میں تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے ذکر اور صلوٰۃ سے روکنا چاہتا ہے تو کیا تم ان سے باز آ جاؤ والے ہو؟ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۂ عرب میں اس کی پرستش کی جائے لیکن لوگوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکانے سے مایوس نہیں ہوا، شیطان ہمیشہ کوشاں رہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرے شیطان اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔

مکتوبہ شریف باب الوسوسہ کی حدیث ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ابلیس لعین سال میں ایک مرتبہ اپنا تخت شیطنہ سمندر کی سطح پر بچھاتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے شیاطین جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے کارنامے پیش کرتے ہیں وہ سب کی تعریف کرتا ہے آخر میں ایک شیطان اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کسی نمازی کی نماز نہیں چھڑائی، نہ کسی کو روزہ رکھنے سے باز رکھا، لیکن ایک کام

کیا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ فلاں جگہ میاں بیوی بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں ان کے درمیان بڑی محبت ہے، کسی بات پر بھی کبھی کبھی پیدا نہیں ہوتی، میں تاک میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور نفرت و عداوت کی فلیج پیدا کروں، بالآخر مجھے موقع مل ہی گیا، اور میں نے ان دونوں کے درمیان عداوت و نفرت کا جج ہو ہی دیا اور وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، ابلیس نے اس شیطان کو گلے سے لگایا اور کہا تو سب پر بازی لے گیا۔

ابلیس کی بات ہمیکہ آج مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے افراد ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو ہمیشہ اس کے لئے سرگرداں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بغض و عداوت کی فلیج پیدا کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار ہو جائیں، ایسے لوگ حقیقت میں شیطان کا اکہ کار ہوتے ہیں ان لوگوں کو بغیر اسلام ﷺ کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہئے "حرج الامام احمد و ابو داؤد و الترمذی من حدیث ابی الدرداء عن النبی ﷺ قال: الا احببکم بافضل من درجة الصلوة والصیام والصدقة؟ قالوا: بلی یا رسول اللہ ﷺ قال اصلاح ذات البین ماں فساد البین ہی الحالفة" حضرت امام احمد، ابو داؤد، و ترمذی نے حضور ﷺ سے روایت کی ہمیکہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز، روزہ، بطور صدقہ سے افضل و بہتر نہ دیدوں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا آپسی تعلقات کی اصلاح کر دو کیونکہ آپسی تعلقات کی خرابی موٹہ دینے والی چیز ہے اس سے مراد ہالوں کو موٹہ دینے والی نہیں بلکہ دین موٹہ دینے والی چیز ہے۔ میں حدیث اسماء بنت یزید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا احببکم بشرا رکم؟ قالوا بلی یا رسول اللہ قال المشقون بالعمیة المفروقون بین الاحبة الباغون للراء اء العیب "حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں شریر لوگوں کی خبر نہ دیدوں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا چغلی کھانے والے

اسلام کا نظریہ حیات و ممات

دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والے، بے عیب لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈنے والے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والے، ایک دوسرے کی عیب جوئی میں سرگرداں رہنے والے وہی لوگ ہیں جنکے قلوب بغض و کینہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اسلام کی نگاہ میں یہ چیزیں پستی و ذلت کی علامت ہیں۔ ایسے دنیاوی الطبع لوگوں کو اس وقت تک ہمیں نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنی بدزبانی و بدگوئی سے دوسروں کے دل دکھا نہیں لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں برے لوگوں کی نشانی نہ بتا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں اگر آپ کی مرضی ہو تو ضرور بتائیے آپ نے فرمایا تم میں سب سے برا وہ ہے جو تنہا لئے دیئے رہتا ہے، اپنے غلام پر سختی کرتا ہے، اور کسی کو بخشش نہیں کرتا، کیا میں اس سے بھی زیادہ برے آدمی کی نشاندہی نہ کر دوں؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ کی مرضی ہو، آپ نے فرمایا جو لوگوں سے بغض رکھے وہ لوگ اس سے بغض رکھیں، پھر دریافت کیا تمہیں اس سے برا آدمی بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ کی مرضی ہو آپ نے فرمایا جو دوسروں کی غلطی معاف نہیں کرتا، ان کی معذرت قبول نہیں کرتا، پھر پوچھا کیا میں اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ﷺ آپ نے فرمایا جس سے خیر کی توقع نہ کی جائے اور اس کی برائیوں سے محفوظ نہ رہا جائے (طبرانی بحوالہ علق المسلم) اس حدیث میں مختلف درجے کے برے آدمیوں کا تذکرہ ہے ان کی برائیوں کا سرچشمہ بغض و حسد و کینہ و نفرت ہے۔

قارئین! معاشرے میں بہت سی برائیاں جو اپنی صورت میں مختلف ہوتی ہیں اگر آپ غور کریں تو سب کا سرچشمہ بغض و کینہ ہی ملے گا، یہ نگاہوں کے خلاف بہتان طرازی اسلام کی نگاہ میں بدترین جرم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین زیادتی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول

زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا سب سے بڑی زیارتی یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کو حلال کر لیا جائے، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی "وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُمْ مَحْذُومَاتٍ مِّنْ أَعْمَالِهِمْ" جو لوگ مؤمنین و مؤمنات کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے بہتان عظیم اور صریح گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ اخلاقی پستی کی بدترین شکل ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کئے جائیں، اس کو اسلام بدترین جرم قرار دیتا ہے طبرانی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات پھیلانی جو اس میں نہیں تھی اس کا مقصد تھا کہ اسے لوگوں میں بدنام اور ذلیل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیگا تاکہ اس نے جو کیا ہے اس کا پورا جزہ چکھ لے۔

اسلام نے باہمی محبت و مودت کی حفاظت کے لئے جو آداب بتائے ہیں ان میں چغٹو خوری کی حرمت بھی ہے کیونکہ اس سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپس کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ باہم اخوت و یکجہتی رہتی رہے، اسی میں خیر و برکت ہے اور یہ ایک صالح معاشرے کے لئے ضروری ہے ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ دوسروں کیسے نیکی کا کام انجام دے یہ انسان کی ملکوتیت کا اقتضاء اور یہی انسانیت ہے اور یہی اسلامی زندگی ہے، اور غیبت و چغٹو خوری کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے "أَنَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش پھیلے وہ دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے جنت میں کوئی چغٹو خور داخل نہیں ہو سکتا۔ (بخاری شریف) ایک حدیث میں ہے چغٹو خوری اور کینہ جہنم میں جائیں گے یہ دونوں چیزیں ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں (طبرانی) اگر کسی مسلمان کو چغٹو خوری

کی عادت ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ طہرائی کی ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جس کو کسی بھائی کے بارے میں کسی برائی کا علم ہو اور اس نے اسے چھپ دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کو عمرہ محشر میں رسوائی سے بچالے گا۔

قارئین "اسلام ان تمام فاسد جذبات کی بیخ کنی کرتا ہے جو لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جس سے مسلمانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا ہو، اسلام کامل ایمان کے لئے محبت و الفت کو لازمی شرط قرار دیتا ہے" قال النبی ﷺ والدی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولاً اذکم علی شئ اذا فعلنموہ تحابتم، افسوا السلام بیکم (حرجہ المسلم)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مؤمن نہ بن جاؤ، اور مؤمن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو آپس میں محبت کرنے لگو۔ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کرنے کی فضیلت میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث بیان کی ہے "عن اسی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلاً مر علی رسول اللہ ﷺ وهو فی مجلس فقال السلام علیکم فقال عشر حسنات، ثم رجل آخر فقال السلام علیکم ورحمة اللہ فقال عشرون حسنة، ثم رجل آخر فقال السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ فقال ثلاثون حسنة، فقال رجل من المجلس ولم یسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوشک ما نسی صاحبکم اذا جاء احدکم المجلس فلیسلم فان بدأ له ان یجلس فلیجلس مواداً

قسام علیہ السلام ما الاولی باحق من الاحرة حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کا آنحضور ﷺ کی ایک مجلس پر گزر ہوا اور اس شخص نے (السلام علیکم) کہا، آپ نے فرمایا اس کے لئے دس نیکیاں ہیں، ایک دوسرے شخص کا گزر ہوا تو اس نے کہا (السلام علیکم ورحمۃ اللہ) آپ نے فرمایا اس کے لئے بیس نیکیاں ہیں، پھر ایک دوسرے شخص کا گزر ہوا تو اس نے کہا (السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ) آپ نے فرمایا اس کے لئے تیس نیکیاں ہیں، پھر ایک شخص مجلس سے ٹھکر چلا گیا، درسلام نہیں کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی کتنی جلد بھول گیا، جب تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو سلام کرے، اگر بیٹھنا پسند کرے تو بیٹھے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تو سلام کرے، آتے وقت سلام کرنا رخصت ہوتے وقت سلام کرنے سے زیادہ مستحق نہیں ہے۔

ایک روایت میں چوتھے شخص کا بھی ذکر ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ آپ نے فرمایا، اس کے لئے چالیس نیکیاں ہیں۔

غور کیجئے! السلام علیکم ایک ہلکا پھلکا کلمہ ہے۔ لیکن اسکے فوائد دنیا و آخرت میں کتنے عظیم ہیں، دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ دلوں سے بغض و عداوت دور ہوتی ہے اور آپسی رشتے استوار ہوتے ہیں، دیکھنے و نفرت کی جگہ محبت و اخوت کے لطیف جذبات پر دان چڑھتے ہیں۔ اور آخرت میں بندہ ثواب اخروی کا سزاوار ہوگا۔ "أهشوا السلام بیکم" عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
عن الدہبیؒ قال: حق المسلم علی المسلم خمس، قیل ما ہی؟ قال: ادا لقیته وسلم علیہ و اذا دعاک فاجبہ، و اذا استنصحتک فاصحح له، و اذا عطس فحمد اللہ فشمته، و اذا مرص فعدہ، و اذا مات فاصعبہ (الادب المفرد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں،

لوگوں نے کہہ دیا کہ میں "آپ نے فرمایا جب کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو اس پر سلام کرو۔ اور جب تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، اور جب تم سے نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو، اور چھینکے اور الحمد للہ کہے تو اس کا جواب دو۔" یعنی یہ تک اللہ کیو، اور بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، اور جب مرجائے تو اس کے ساتھ رہو، یعنی قبر تک جنازے کے ساتھ چلو۔

اس حدیث میں جو حقوق بتائے گئے ہیں وہ بہت ہلکے پھلکے ہیں لیکن اگر مسلمان اس پر غور و فکر کرے تو آپس کی دوریاں ختم ہو جائیں۔ یہی قربت میں اضافہ ہو جائے، اس طور پر کوئی مسلمان اپنے کو بے سہارا نہیں محسوس کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے آداب بھی بتائے ہیں۔ "عن عبد الرحمن بن شہل قال: سمعت النبی ﷺ یقول یسلم الراكب علی الماشی، ویسلم الراجل علی القاعد، ویسلم الاقل علی الاکثر، فمن احاب السلام فهو له ومن لم یجب فلاحشی له (الادب المفرد)

حضرت عبدالرحمن بن شہل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے چاہئے کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور اقل اکثر کو سلام کرے یعنی اگر دو گروہ آئے سنا منے ہوں تو چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو سلام کرے، سوار کو پیدل چلنے والے پر سلام کا حکم ہے، اس میں ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی سوری پر سوار آدمی کو پیدل چلنے والے پر برتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس لئے پہلے سلام کرے کی ہدایت ہے تاکہ اس میں ترفع کے بجائے تواضع پیدا ہو جائے۔ قال انس حریر فاحسری ابو ہریرۃ انہ سمع حابرًا یقول الماشی اذا اجتماعا فایہما بدأ بالسلام فهو افضل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ وہ پیدل چلنے والے جب بیٹھے ہوئے کو سلام میں پہل کرے وہ افضل ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ

اسلام کا نظریہ حیات و مہمات

عنه قال قال رسول الله ﷺ: يسلم الصغير على الكبير و العاشي على القاعد
والقليل على الكثير (الادب المفرد)

و عن ثابت البناني عن انس بن مالك انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان
النبى ﷺ يفعل بهم حق توبه ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں لیکن رحمت عالم ﷺ کا معمول تھا
کہ ہمیشہ سلام میں سبقت فرماتے تھے۔ یہ آپ کی بچوں پر شفقت و رحمت کے علاوہ اس میں حکمت بھی
ہے کہ بچے سلام کی اہمیت کو سمجھیں اور سلام کرنا سیکھیں۔

اسلام میں سلام کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی پر غور کیجئے! دو اجنبی ملتے ہیں ایک کہتا ہے
"السلام علیکم" تم پر سلامتی ہو۔ دوسرا جواب میں کہتا ہے "وعلیکم السلام" تم پر بھی سلامتی ہو، گویا دونوں
کے درمیان امن و سلامتی کا معاہدہ ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے کی سلامتی کا ذمہ دار ہو گیا، اب دونوں کے
درمیان اجنبیت باقی نہ رہی۔ لیکن افسوس کہ اب سلام و اکرام کی رسم رہ گئی، اس کی روح نکل گئی۔ سلام
و دعا کے بعد بھی کسی مسلمان کے خلاف درپے آزار رہتا بدترین قسم کی بد عہدی ہے، اللہ مسلمانوں کو اس
سے بچائے۔ آمین۔

مناظرین اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو باہمی محبت کا ذریعہ
قرار دیا ہے اس سے دلوں سے بغض و عداوت دور ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے درمیان بعض
عداوت و کینہ و نفرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کا اندازہ مسلم شریف کی اس حدیث
سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو شنبہ اور جمعرات کو اللہ تبارک
و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، ان ایام میں مشرکوں کے سوا ہر ایک کا منہ
معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب نہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ بغض و کینہ رکھتا ہے تو اس کے
بارے میں وہ کہتا ہے ان دونوں کو اپنے حال پر چھوڑ دنا آنکھ وہ آپس میں مصالحت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے "انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بَيْنَ اَحوالِكُمْ" مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اس لئے ان کے درمیان صلح کراؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کا دشمن بن جائے تو ان دونوں کے درمیان مصالحت کرا دو۔ لیکن افسوس کہ اس معاملہ میں ہم مسلمان بہت غفلت سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور معاملہ طویل کھینچ گیا، جھگڑے، فساد کی نوبت آگئی تو اس کے اثرات بد سے معاشرے کو کوئی بچا نہیں سکتا۔

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لا یحل لکم ان یہجر احاہ فوق ثلاث بلتغیاں فیصد ہدا ویصد ہدا وحیر" ہم الذی یبدأ بالسلام "کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے دونوں ایک دوسرے سے ملیں تو یہ منہ پھیر لے، اور وہ منہ پھیر لے۔ اور اس دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو (پہلے) سلام کرے۔ ایک دوسری روایت میں ہے "من ہجر احاہ سدة فهو کسفک دمه" جس نے اپنے بھائی سے ایک سال تک ترک تعلق کے رکھا گویا اس نے اس کا خون کر دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ دفعۃً اللہ کے رسول مسکرا پڑے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا "ما اصحکک یا رسول اللہ؟" آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے قیامت کا منظر پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہیں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اس سے ظلم کیا ہے اس کا بدردہ دے دیا جائے وہ کہے گا کہ میرے پاس نیکی نہیں کیسے بدل دوں تو وہ پہلا شخص کہے گا میرے گناہ اس پر اس سے دئیے جائیں۔ اس وقت آپ کی آنکھیں شدت گری سے چمک پڑیں۔ اور فرمایا کتنا عظیم دن ہو گا کہ ایک

بھائی اپنے بھائی پر گناہ ڈالنا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا: نظر اٹھاؤ تو وہ دیکھے گا کہ ایک شہر ہے جس کے محلات سونے کے موتیوں سے مرصع ہیں، اس نے کہا کہ یہ کسی نبی کا یا صدیق کا یا شہید کا ہوگا، اللہ فرمایا: جو اس کی قیمت ادا کرے، بندہ کہے گا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا: "مَعْفُوكَ اَحْمَدُ" تیرے معاف کر دینے سے اپنے بھائی کو، یعنی اس کی قیمت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا حق معاف کر دو، تو وہ کہے گا: "يَلُوبُ عَفْوَتُ" میں نے معاف کر دیا۔ اللہ فرمایا: "مَحْدَبِيْدُ اَحِيْكَ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ" تم اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل کر لو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ وَاَجْلِحُوا بَيْنَكُمْ فَاِنَّ اللہَ يَصْلِحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ "اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اس روایت کو بیہقی نے کتاب البعث میں درج کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح الاثر قرار دیا ہے۔ علامہ منذری نے کتاب الترغیب والترہیب میں بھی نقل کیا ہے۔

ناظرین! پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت پاک سے پہلے عرب کے قبائل ہمیشہ برسرِ پیکار رہا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے درمیان قتل و غارتگری کا سلسلہ صدیوں سے جاری تھا۔ یہودی اپنی دیسہ کاریوں سے ان دونوں قبائل کے درمیان جنگ کی آگ مسلسل بھڑکاتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو آپ نے اوس اور خزرج کے درمیان صلح کرا دی اور صدیوں سے جاری جنگ کے شعلے سرد پڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان موافقت قائم کر دی۔ یہ تاریخ کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں بعض حالات کی بنا پر لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن باوجود غیر معمولی وسائل کے ان کی بازآباد کاری کا مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس پیچیدہ مسئلہ کو کس طرح حل کر دیا۔ چشم تصور سے دیکھئے ایک طرف بے سروسامان مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری

جانب انصار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہاجر کا نام لیا، پھر انصار کو پکارا، اور فرمایا تم دونوں اب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ اس کے بعد انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کا آدھا حصہ مہاجر کے حوالے کر دیا۔ اور اتر ملکیت میں زمیں ہے تو کہتا کہ اسے دیکھ لو جو تمہیں پسند آئے اسے لے لو اور دوسرا میرے لئے چھوڑ دو۔

ایک مرتبہ نئی زمینیں قبضے میں آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نردہ انصار سے فرمایا "اب نئی زمینیں قبضے میں آئی ہیں، اس سے مہاجرین کا انتظام کرنا چاہتا ہوں اب تک تم لوگوں نے جو زمین اپنے مہاجر بھائیوں کے حوالہ کی ہیں تم واپس لے لو اس پر انصار بیک زبان پکار غصے نہیں یا رسول اللہ یہ زمینیں ہمارے مہاجر بھائیوں کو ہی دے دی جائیں، وہ ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس یہ زمینیں ہونگی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ہی پاس ہے۔

اب ایک اور واقعہ کا تذکرہ کر رہا ہوں جو جذبہ ایثار کی ایک منفرد اور انوکھی مثال ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو آواز دی اور انصار میں سے ایک دولت مند انصاری حضرت سعد بن ربیع کو پکارا، دونوں کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا تم دونوں کے درمیان مواخات قائم کر رہا ہوں اب تم دونوں کے درمیان اجنبیت ختم کر دی گئی، حضرت سعد بن ربیع نے اپنے بھائی عبدالرحمن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور فرمایا یہ میرا مکان ہے اور یہ میری زمینیں ہیں ان کے حصے کئے دیتا ہوں جو پسند آئے وہ تم لے لو اور میرے لئے جو چاہو چھوڑ دو، حضرت سعد بن ربیع نے کہا اے میرے بھائی میرے عقد میں دو بیویاں ہیں دونوں کو دیکھو تمہیں جو پسند آئے اسے طلاق دیدوں عدت کے بعد اس سے شادی کر لو، میری اخوت اسے گوارہ نہیں کرتی کہ میرے عقد میں دو بیویاں ہوں اور میرا بھائی بغیر بیوی کے تنہا زندگی گزارے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے میرے بھائی اتم زمین بھی اپنے پاس رکھو اور

ہو یاں بھی، بفضلہ تعالیٰ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ مجھے تم ہزار کا راستہ بتا دو اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو متحارب اور احمق قبائل کے درمیان اخوت اور یکجہتی کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ صیہ کرام، باہم شہر و شکر ہو گئے، ان کے قلوب کینہ و نفرت اور جذبہ انتقام سے یکسر پاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ عظیم احسان ہے۔

پروردگار عام کا ارشاد ہے: **ادکروا لعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فاللہ یبہد قلوبکم فاصبحتم بضعۃ احواء** اپنے اور پروردگار کی نعمت یا کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تم لوگ اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔

اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و خوت کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم بتایا ہے، اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ باہم ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس درجہ مفسوخ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نعمت کا عطا و دیکھ دیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ دو متحارب انسانوں میں جب صحیح معنوں میں اخوت و محبت کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے تو بلا تاخیر دو نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ پہلی قلبی و روحانی نعمت تو یہ ہے کہ بعض عداوت کی حالت میں دونوں کے دلوں میں جو آگ بھڑک رہی تھی اس سے نجات مل گئی۔ دوسری بڑی اہم نعمت یہ ہے کہ اب کوئی اپنے کو بے یار و مددگار نہیں سمجھے گا۔ کیونکہ یہ اخوت کا قضا، ہی نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے چاہے مظلوم ہو یا ظالم سی۔ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کا یہ مطلب؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ یہ اس کو ظلم سے روک دو۔۔۔۔۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو اپنے بھائی کی حاجت کے لئے چلے یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی تو کل قیامت کے دن میں صراط پر اس کے قدم جمادیا جائیں گے اور اس کے قدم پھسل رہے ہوں گے۔“

اسلام نے اخوت و یکجہتی کا جو پیغام دیا ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس دائرے میں ہر امتیاز رنگ و نسل و زبان و قومیت سب جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَامْرَاةٍ وَجَعَلَكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَلًا لِتَعَارَفُوْا اِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْفَكُمۡ بِاللّٰهِ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ" "اے لوگوں! ہم نے سب کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف شعوب اور قبائل بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک مکرمل اور مکرّم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر رحم کرے، جیسا کہ اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔"

اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی مچھت پر کھڑے ہو کر قرآن و فتوح قریش کے سرداروں نے کہا کہ "ما وجد محمد سوى هذا العرب الاسود" "محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لے کوئے کے سوا کوئی اور نہیں ملا اس پر آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم ایک باپ ماں اور کسی اور اور محمد نسل کی بنیاد پر کسی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی برتری حاصل نہیں کیس لاجد علی لاجد فصل الا بالنفوی "کسی کو کسی پر کوئی نصیت نہیں لیکن نفوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔"

اسلام نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد بنا کر واضح کر دیا کہ "حلقۃ" تمام بنی نوع انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "ربکم واحد وابلکم واحد کلکم من آدم وادم من نواہ" "تم سب کا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تم آدم کی اولاد ہو اور آدم نواہ سے بنائے گئے جب تمام انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے اور باپ بھی سب کا ایک ہے اور سب کا خیر ایک ہے تو رنگ و نسل و زبان و قومیت کی بنیاد پر احساس برتری و کتری کے کیا معنی ہیں؟"

ایک گھر میں مختلف رنگ و روپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں کوئی سرخ و سپید اور کوئی سانوا اور کالا ہوتا ہے تو کیا کالے رنگ کا بچہ کم درجے کا مانا جائیگا؟ کیا صاف رنگ کے بچوں کے مقابلہ میں

کا بے رنگ کے بچوں کے حقوق کم ہوں گے؟ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ الْوَأْسَكَمِ وَالسَّيْتَكَمِ** "اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے زمین آسمان کی تخلیق اور تمہاری زبان اور رنگ کا اختلاف ہے۔"

اسلام نے تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد بنا کر واضح کر دیا کہ کوئی عربی ہو یا عجمی شرقی ہو یا غربی، کا ہو یا گور، اصلہ ایک دوسرے سے بھائی ہیں یہ ہے اسلام کا آفاقی تصور اتحاد و الفت۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اتحاد و یکجہتی۔ نظریات پیش کئے گئے ہیں وہ ایک وقت دعوت اتحاد بھی دیتے ہیں اور اختلاف کی، یوں بھی تھری کر دیتے ہیں۔ ذات بروری کا اتحاد مثلاً یہ دیا، دوسری

بھائی، چھتری چھتری بھائی بھائی، ایسے ہی قریشی قریشی بھائی بھائی، یہ نظریہ ایک قبیلے کے فرقہ کو باہم متحد ہو جانے کی دعوت تو دے رہا ہے لیکن فیہ قریشی کو جدا بھی کر رہا ہے۔ اس سے وسیع دائرہ اتحاد قومی اتحاد دو یکجہتی ہے۔ جیسے ہندی ہندی بھائی بھائی، چینی چینی بھائی بھائی، اس نظریہ میں ذات بروری کی تعریف نہیں بلکہ پورے ملک کے لئے دعوت اتحاد ہے۔ لیکن یہ نظریہ ہندی کو چینی سے بری کو بنگلہ دیشی سے جدا بھی کر رہا ہے۔ اس سے کہیں وسیع تر نظریہ اتحاد یہ ہے کہ مشرق مشرق بھائی بھائی مغرب مغرب بھائی بھائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دعوت اتحاد میں غیر معمولی وسعت پیدا ہوتی تو اس وقت مشرق کو دعوت اتحاد ہے، یو کی، با، تفریق ملک و قومیت اہل مغرب کو یہ نظریہ متحد کر رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت وسیع دائرہ اتحاد ہے لیکن انسانوں کے درمیان خلیج بھی اتنی ہی وسیع حامل ہوتی۔ تم نے انسانوں کے مابین بعد المشرقین پیدا کر دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ مشرق اور مغرب کا فرق کیوں؟ اللہ رب المشرق والمغرب ہے اللہ پر ایمان لاؤ گا لے گورے، مژدہ و سرخ، مشرق و مغرب سب ایک ہو جاؤ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو! تم سب کا پروردگار ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب والا آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، جب کہ ماں باپ بھی ایک ہیں، خدا نے پروردگار بھی ایک ہے تو باہم تفرقہ کس لئے ہے؟ خدا ہمارا آقا ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں لہذا ہم سب کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، انسانی اتحاد اور یکجہتی کا یہی ایک نظریہ ہے اس کے علاوہ باہم اتحاد و یکجہت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ محترم قارئین! ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت یہی دو دنیاوی مقاصد ہیں جس کی تبلیغ کے لئے دنیا میں انبیاء و رسل مبعوث کئے گئے اس پر نہ صرف عجمی کی کامیابی و فیہ و زمندی موقوف ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی اس پر قلب و روح کی آسودگی کا انحصار ہے۔ ماں و دولت کی فراوانی طرح طرح کے سامان قییش سے اسان قطعاً مطمئن نہیں ہو سکتا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ نسلی

زندگی کے دو پہلو ہیں (۱) مادی و جسمی پہلو (۲) مکتوتی اور

روحانی پہلو، دونوں کے تقاضے مختلف ہیں ان میں کسی ایک پہلو کو نظر انداز کر دینا قانون قدرت سے
خفاوت ہے، اور انسان اپنی فطرت سے جنگ میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اس دور میں
انسان نے عکسی آئینہ میں ان میں حیرت انگیز ترقیاں کر لی ہیں۔ تیز رفتار کاریں، بلند پرواز جہاز فضائوں
میں اڑ رہے ہیں زمین کی جڑ کشش سے باہر خلا میں انسان قدم رکھ چکا ہے۔ کیا تمام ترقیوں
کے باوجود قلب و روح کی آسودگی میسر آگئی؟ جواب بالکل واضح ہے نہیں ہرگز نہیں انسان روحانی
کرب و بھنگی میں اس طرح مبتلا ہے کہ یہ تو دور حیات میں بھی نہیں تھا

ع وہ اندھیرا ہی بھلاتا تھا کہ قدم ہمارے پر تھے

آپ پڑھ چکے ہیں کہ طیسانے مادی پہلو کو نظر انداز کیا نتیجہ بھی تک انجام سے دوچار
ہوا آج مکتوتی پہلو سے انکار یا چارہ ہے جس کے نتیجے میں ایسی تہذیب و جوہ میں آ رہی ہے جس پر پور
کی نسبت شرمندہ ہے۔

اسلام میں اخلاق و کردار کی اہمیت پر کافی روشنی ڈال چکا ہوں پھر بھی مجھے احساس ہے کہ
بہت سے ضروری گوشے باقی رہ گئے ہیں جس کی مزید تفصیل کی اس مختصر تالیف میں نہ ممکنات ہے اور نہ
ہی میری صحت اس کی متحمل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس دور جدید میں مغرب کے ملحدانہ نظریات کے مقابلہ
میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے باطل نظریات کی مسلسل تشہیر سے مشرقی
عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں خود مسلمان بھی مغربی تہذیب کو گلے
لگاتے جا رہے ہیں، ان حالات میں قلم نہ انھما فرض شخصی ہے کوتاہی ہوگی، دنیا سمجھ رہی ہے کہ انسانی
ترقی کے لئے مغرب کی پیروی ضروری ہے۔ جدید علوم و فنون کے ذریعہ مغرب کو وہ ترقی حاصل ہو گئی
جن کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہ صحیح ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ انسان فضاؤں میں پرواز
کر سکے گا اور چیز زمین سے باہر خلاؤں میں جہل قدمی کریگا۔ چاند پر پہنچ جائے گا۔ یقیناً یہ علوم

وفون کی حیرت انگیز ترقی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسے ہم انسانیت کا ارتقاء کہہ سکتے ہیں؟

انڈین فلسفی آنجنہانی رادھا کرشنن کا ایک تاریخی واقعہ پیش کر رہا ہوں جس سے آپ بخوبی سمجھ سکیں گے کہ علم وفن کا ارتقاء اور وحشی ہے اور ارتقاء انسانیت باطل دوسری چیز ہے۔ آزادی ہند سے پہلے جناب رادھا کرشنن انگلینڈ گئے وہاں ایک فلسفی سے ملاقات ہوئی اس نے بڑی تمکنت سے کہا مسٹر رادھا دیکھ رہے ہو ہم نے تیز رفتار کاریں بنائی ہیں اور ہمارے بنائے ہوئے ہوائی جہاز فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسے طاقتور جنگی بحری جہاز تیار کر لئے ہیں جو خوفناک موجوں کو تھہہ دہال کرتے ہوئے اپنی منزل کی سمت رواں دواں ہیں۔ مسٹر رادھا مشرق کے پاس کیا ہے؟ آنجنہانی رادھا کرشنن نے اپنے فطری پروقار لہجے میں جواب دیا "بے شک اے اہل مغرب تمہیں ہوا داروں میں چیزوں کی طرح اڑنا بھی آگیا اور پانی میں مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی۔ کیا لیکس افسوس کہ تمہیں زمین پر انسانوں کی طرح چل نہیں آیا" یہ جواب اس درجہ مسکت تھا کہ مغرب کا یہ تاریخی فلسفی دم بخود ہو کر رہ گیا۔ سچ پوچھئے تو انھیں چیزوں کی طرح اڑنا آیا اور نہ ہی مچھلیوں کی طرح تیرنا۔

چڑیاں صبح کو اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر تلاش رزق میں پرواز کر جاتی ہیں۔ اور شام کو آسودہ شکم واپس آکر کچھ دیر مل جل کر شادمانی کے نغمے گاتی ہیں۔ اور پھر اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام کی نیند سو جاتی ہیں۔ کسی ہمسایہ کہ نیند میں کبھی ظلم انداز نہیں ہوتی۔ مچھلیاں بھی تلاش رزق میں تیرتی ہیں۔ لیکن تمہارے جنگل جہاز جب فضاؤں میں بلند ہوتے ہیں تو پر اسن آبادی ویران ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے جوان ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بچے سب موت کی دہلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور تمہارے جنگل جہاز کسی ملک کے ساحل سے گزرتے ہیں تو پورا ملک بیجانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسٹر رادھا کرشنن نے صحیح کہا تھا تمہیں زمین پر انسانوں کی طرح چلنا نہیں آیا۔

زمین پر کس طرح چلنا چاہیے وہ تمہیں اسلام بتائے گا "لا تمش فی الارض مرھا انک لئن تعرق الارض ولن تبلع العجبال طولا" زمین پر اکڑتے ہوئے پاؤں زور سے ٹپک کر نہ چلو تم زمین کو شیش نہیں کر سکتے غرور سے سر اونچ کر کے پہاڑوں کی بندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ زمین

چھپے ہی کے لئے بنائی گئی ہے اس لئے انسانوں کی طرح چلو۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْخَاطِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى سُبُحِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ۚ هُمْ لَا يُخَالِفُونَ بِحَدِّهِمْ أَذًى شَيْئًا ۚ ذَٰلِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

میں یعنی مذاق کرتے ہیں تو وہ سہا کر کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی ان کی طرف سے مہربانی میں امن و سلامتی کا پیغام آتا ہے۔ باقی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ چھپنے میں بھی تواضع اللہ کو محبوب ہے۔ کبر و نخوت ناپسند ہے۔

اس سلسلے میں ایک بہت ہی روح پرور واقعہ پیش کر رہا ہوں میں نے ایک بہت بڑے اور معتبر عالم سے سنا ہے ”ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ کے رولہ کردہ تمام حضرت ہلال حبشی رضی اللہ عنہ ووش ووش گزر رہے تھے۔ سامنے سے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے ان کی چال میں کچھ تمکنت تھی حضرت ہلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بردار نوک دیا۔ ابوسفیان تمہاری چال میں یہ سزا کیسی سے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ

”اے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں تم نے آج غضب کر دیا ابوسفیان قید کا ردار ہے تمہیں یوں بر ملا تنبیہ نہیں کرنی چاہیے تھی ابوسفیان کو دکھ ہو نہ پوچھا ہوگا۔ پھر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ہلال کی شکایت کی۔ یا رسول اللہ ﷺ آج ہلال نے ابوسفیان کو اس طرح نوک دیا آپ نے دریافت فرمایا تم نے کیا کہا۔ عرض کی کہ ہلال مجھے ڈار ہے کہ تمہاری باتوں سے ابوسفیان کا دل دکھ نہ گیا ہو۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر! تمہیں لگ رہا ہے کہ ابوسفیان کا دل دکھ گیا ہو۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری باتوں سے میرے ہمارے دل کا دل نہ دکھ گیا ہو۔

قارئین! دور جاہلیت میں غلاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ بالخصوص حبشی غلاموں کا حال سب سے زیادہ برا تھا۔ غور کیجئے اسلام نے سب سے پست طبقے کو کتنا اور نچا مقام عطا کر دیا فصیلت و برتری کا معیار بدل دیا گیا۔ رنگ و نسل مذہبان و قومیت کی بنیاد پر ترقی منحصر نہ رہی عروج و ارتقاء کے مواقع سب کو یکساں میسر ہیں۔ یہ ہے حقیقی ارتقاء انسانیت۔ آج دنیا جسے ارتقاء انسانیت سمجھ رہی ہے حقیقت میں وہ

زوال انسانیت ہے۔

فحش و عریں و زانیہ و جہاں کی بھڑ مار عورتوں کا نیمہ عریاں لباس، بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں شادی ایک غیر ضروری چیز ہو کر رہ گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آج کا برعکس فحش و عریں ترقی یافتہ انسان جانوروں سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بتائیے یہ ارتقاء انسانیت ہے یا ارتقاء بہیمیت؟ مغربی تہذیب جس غیاور پر قائم ہے اس کا نتیجہ یہ ہوئی نہیں سکتا۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان موٹل میواں ہے۔ اس میں کوئی روحانی و صوفی پسوند نہیں ہے۔ ان لوگوں کے قانون ارتقاء کی بنیاد پر کسی بلند سے شمار ارتقائی مراحل کے مددگار انسان بن گئے۔ جس قوم کا یہ تصور انسانیت سوا اس سے اس نیت کی توقع کیسے ہو سکتی ہے۔

حضرت اکبر الہ آبادی مرحوم نے یہ خوب کہا ہے۔

فحش تہذیب نوے واسطے یا آدمیت۔ جناب ڈارن کو حضرت آدم سے یہ نسبت

ڈارن کے نظریہ ارتقاء پر ایک مدی سہا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شعور قانون ارتقاء کے نتیجے میں انسان وجود میں آیا تو ارتقائی عمل اس تک کیا پہنچا؟ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ماضی میں بے شمار شیطانی قوتیں اور مگرتی رہیں اور آخر میں انسانی پیرو وجود میں آیا تو یہ ارتقائی عمل مستقبل میں یوں نہ جاری رہے۔ محمدیہ کے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

فلسفہ ارتقاء کے اس کے وہی اہ نہیں کر سکتے کہ کائنات میں مسلسل ارتقائی عمل جاری رہتا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات ارتقائی عمل مستقبل میں بھی جاری رہیگا۔ لیکن یہ ارتقاء بے شعور قانون قدرت کا ارتقاء نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقتضاء ہے۔ ربوبیت کا معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو یکے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشوونما دیتے رہا کہ اپنی حد تک پہنچ جائے۔ اسلام کہتا ہے یہ ارتقاء اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقتضاء ہے۔ وہ یہ رحمت کا مستقبل میں ہی جاری رہے گا۔ اس کا ماحول کلیہ تائید ہو جانا سب سے بلکہ ایک مرحلہ تک رہے گا۔ بات میں اصل ہو جانے کا نام موت ہے۔

چھوڑ کر اندر تو تیرا جہنم جاتا ہوں میں

رخصت تارے رزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں (عبد اساقبال)

پھر آخری مرحلہ میں انسان کو عمل پیرا سمجھے کر کے ساتھ۔ سوچے گا تو انسان اس دنیا سے بہت مختلف ہوگا۔

اس دنیا میں انسانی زندگی کو موت کا کوئی خطرہ نہیں ہے جگہ وہاں صحت ہوگی بیماری نہیں ہوگی۔ شباب

کی حالت میں رہے گا بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ بیماری بیدار ہوگی خرواں کا نذر نہ ہوگا۔ چڑیاں خوشی کے نغمے

گائیں گی کوئی مہلک صدمہ نہ ہوگا اس دنیا میں انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتیں۔

(بقول ناب)

مزاروں خواہشیں لک کر خواہش پیم لکے

بہت لکے میرے دل میں لکس پھر بھی کم لکے

لیکن آخرت میں کوئی شک نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ "وَسَحَر لَوْلِيَّتُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي

الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَلْتَمِسُونَ بَرًّا لِّمَنْ عَفُوٌّ رَحِيْمٌ" تمہاری دنیاوی زندگی

میں بھی ہم تمہارے فتنے تھے آخرت میں بھی رہیں گے جس چیز کو تمہاری دنیا چاہے اور جو کچھ تمہارا گوسب تمہارے

لئے (جنت میں موجود) ہے۔ غفور رحیم (معبود) کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہربانی کے ہے۔

وَمَا وَدَّكَ اللهُ بَعِزُّكَ وَفَوَّ الْمُنْعَاةَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيَّ نَبِيٍّ مَّحَمَّدٍ

وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

مظہر حسن ظن ادا ہو

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

Handwritten notes in Urdu script, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text in Urdu script, likely a continuation of the letter or a separate note. The text is written in a cursive style and is partially obscured by the redacted area above it.

Συνολικά 1000 άτομα

